

Large Local Library
122-30003

پچان

تیج بہادر

۱
جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں۔

تاریخ اشاعت: مئی ۱۹۸۰ء

تعداد: ۱۰۰۰ (ایک ہزار) بار اول۔

مطبع: ویلی پرنٹنگ پریس۔ بڈشاہ پل سرینگر۔

قیمت: 6 روپے

کاتب: حاجی غلام رسول سرینگر۔

مصنف: بیج بہادر بھان۔ قلد کالونی۔ توابہ باغ بارہمولہ۔ کشمیر۔

سرورق ڈیزائن: نرمل بھان۔

ب

انتساب

اپنے دوست

شمیم احمد شمیم

کے

نام

—•—

”مجھے تلاش نہ کر مضمحل کیاؤں میں“



موجودہ دور میں غیر معمولی سائنسی، تکنیکی اور فکری پیش رفت
کے نتیجے میں انسانی خارجی زندگی میں برق رفتاری سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں
جن کی وجہ سے انسانی شعور اس حد تک متاثر ہو رہا ہے کہ انسان روایات،
ابہام اور توہمات کے شکنجے توڑ کر آسرواپنی حقیقی ماہیت اور کائنات میں
اپنا صحیح مقام تعین کرنے پر مجبور ہو رہا ہے۔

یوں تو دنیا کے عظیم دانشوروں نے وقتاً فوقتاً انسانی وجود کی
حقیقی تفسیر قلمبند کر دی ہے۔ لیکن انداز بیان اتنے کٹھن تکنیکی، سائنسی
پیرائے میں ہوا ہے کہ عام آدمی ان سے مستفید ہونے میں ناکام رہا ہے۔
جس کا بین ثبوت دورِ حاضر پر مسلط انتہا پسندی، رجوع پرستی اور
بد حالی ہے۔

میں نے بھی حتمی المقدور سائنسی اور فکری پیش رفت کو
تکنیکی، سائنسی اصطلاحات کی حصار سے نکال کر کہانیوں اور قصوں
روپ میں عوام کے سامنے پیش کرنے کی سعی کی۔ عوام نے میری کاوشوں کو سراہا

سے

لیکن کہانیوں قصوں کے لوازمات مثلاً منظر کشی، روحانیت، لطافت
میں ہٹھک کر ایک بار پھر اصلی مفہوم سے بے بہرہ رہے۔

زیر نظر کتاب کو لکھتے وقت میں نے ایسی زبان اور پیرائے
کو اپنانے کی کوشش کی ہے جو عام آدمی کی سوچ اور سمجھ سے بالاتر
نہیں۔ اب کی بار میں اپنے مقصد میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں اس کا فیصلہ
قارئین کرام ہی کر سکتے ہیں۔

مجھے یقین ہے کہ اس کتاب کے مطالع سے قارئین اپنے
گراں قدر خیالات سے مجھے آگاہ کرنے کی زحمت گوارہ کریں گے۔

۲۰ اپریل ۱۹۸۸ء۔

تیج بہادر۔

فلڈ کالونی خواجہ باغ بارہ مولہ کشمیر۔

انسان ماں کی کوکھ سے جنم لے کر جب کائنات میں وارد ہوتا ہے تو انسان اس حالت میں نہیں ہوتا ہے کہ تجزیہ کر سکے کہ وہ کہاں سے آیا ! کس نے آیا ! کیونکر آیا ! اور آہی گیا ہے تو وہ ہے کیا ۔ ہوا کہ جھونکا ، ٹھنکا مٹی کا ڈھیلا ، پتے پانی کا قطرہ یا صرف گوشت پوست کا لوتھڑا ۔

لیکن جنم لینے کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم میں کچھ ایسی صفات ملتی ہیں جو ہوا کے جھونکے ، ٹھنکنے مٹی کے ڈھیلا ، یا پتے پانی کے قطرے میں عیاں نہیں ہوتی ہیں ۔ انسان کو جھوک لگتی ہے ۔ زبان میں ذائقے کی حس ہوتی ہے ۔ ناک میں سونگھنے کی طاقت ہوتی ہے ۔ وہ دیکھ سکتا ہے ، بول سکتا ہے ، سن سکتا ہے ۔ لمس کا احساس سارے جسم میں ملتا ہے ۔ انسان زندہ ہوتا ہے ۔

عام طور پر انسان کے جسم میں ایسی صفات روح کی موجودگی سے منسوب کی جاتی ہیں ۔ کہتے ہیں کہ روح انسان کے جسم میں موجود نہیں ہوتی تو انسان کا جسم زندگی کی مخصوص صفات سے عاری ہوتا ہے ۔ حتیٰ کہ انسان کا جسم حرکت کرنے سے بھی معذور ہوتا ہے اور انسان مردہ کہلاتا ہے ۔

اس لئے انسان کو سمجھنے کے لئے انسان کا اولین فرض یہ بن جاتا ہے کہ روح اور روح سے منسلک صفات کا صحیح اور اصلی منبع کھوج لے ۔ چونکہ انسان کا

جسم مادے کا بنا سمجھا جاتا ہے اور مادے سے بنا انسان کا جسم انسان کے پاس
کھنچ، کشادہ اور تجڑوں کے لئے خاص ہے اس لئے انسان اپنی تحقیق مادے
سے بنے جسم پر ہی شروع کرنے پر مجبور ہے۔

سادا کیا ہے ؟

ہر شکل، ہر شے، ہر چیز جو انسان اپنے ارد گرد پاتا ہے۔ دیکھتا ہے۔
سنتا ہے۔ سونگھتا ہے محسوس کرتا ہے۔ مادے کے نام سے پکارا جاتا ہے۔
ساری کائنات مادے سے بنی تصور کی جاتی ہے۔ چاند، ستارے، سورج، زمین
سمندر، پہاڑ، ہوا، پتھر، لہا، گوشت پوست، گھاس پھوس، میز کرسیاں،
مکان باغات، برتن باندھے، چرند پرند غرضیکہ انسان کی رسائی جس بھی
کسی شے تک ہوتی ہے وہ مادے کی مختلف صورت ہوتی ہے۔

ریت کے ڈھیر کو دیکھئے۔ مادے کی ایک عام سی صورت نظر آتی ہے۔ ریت
کے ڈھیر پر روشنی کی کرن پڑتی ہے۔ ریت کے دانے دکھائی دیتے ہیں لیکن روشنی
کی کرن ریت کے ڈھیر میں سے گزر نہیں پاتی۔ اس ریت کے ڈھیر کو کپڑے کی چوڑیاں
بنانے والے پگھلا دیتے ہیں۔ ریت کے دانے یا ذرے جو ڈھیر کی صورت میں بکھرے
پڑے ہوتے ہیں۔ پگھلنے کی حرکت کے زیر اثر ایک نئے انداز (Pattern) میں
آپس میں منسلک ہو جاتے ہیں۔ ریت اس نئے رشتے کے زیر اثر اپنی حالت (state)

بدل کر کپنج کی حالت اختیار کرتی ہے۔ گریت کے مادے کے ذروں میں کوئی
 بنیادی تبدیلی رونما نہیں ہوتی لیکن ذروں کی نئی حالت (state) ریت
 کے ڈھیر میں ایک انوکھی صفت کو جنم دیتی ہے۔ اب کے روشنی کی کرن بے روک
 ٹوک کپنج کے بیچ سے گزر جاتی ہے۔ ریت کا جو ڈھیر انسان کی نظر روک
 لیتا تھا اب لاکھ جتن کرنے پر بھی انسان کی نظر کو روک نہیں سکتا۔ اور انسان
 آسانی سے کپنج (ریت کے ڈھیر کی نئی حالت) کے آر پار دیکھ سکتا ہے۔
 اسی کپنج کے ٹکڑے کو توڑ پھوڑ کر پھر ڈھیر کی صورت یا حالت (state)
 میں تبدیل کیا جائے تو کپنج کے ذرے ڈھیر کے ذروں کی نئی حالت میں آکر کپنج
 کی مخصوص صفت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اب کے روشنی اس ڈھیر میں سے بالکل
 گزرنے نہیں پاتی۔

پانی سیال حالت میں ہوتا ہے اور برتن میں سہلے رہتا ہے۔ لیکن یہی پانی
 بخارات کی حالت میں آجائے تو ایک چھوٹے سے برتن میں سمانے کے بجائے ساری فضا میں
 آوارہ ہو جاتا ہے۔ ذروں کی حالت کی تبدیلی سے پانی کی صفت بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔
 جبکہ پانی کے مادے میں کوئی بنیادی تبدیلی رونما نہیں ہوتی۔ انہی بخارات کو منجمد کر کے
 ایک بار پھر پانی کی حالت (state) میں لایا جائے تو پانی کی مخصوص صفات سے
 آراستہ ہو جاتا ہے۔ اور جو کہیں برف کی صورت یا حالت میں لایا جائے تو ٹھوس کپنج جیسی

صورت اختیار کر کے کاپرچ کی مخصوص صفات سے آراستہ ہو جاتا ہے۔

مادے کی کسی بھی شے، صورت، حالت پر تجربہ کیا جائے تو ہر بار یہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ مادے سے بنی کسی بھی شے کی مخصوص صفات اُس شے میں موجود مادے کے ذریعہ کی مختلف حالتوں (وہ حالتی) پر منحصر رہتی ہیں اور مختلف حالتوں میں مختلف صفات کی ترجمان بنتی ہیں۔

چونکہ یہ ساری کائنات مادے سے تشکیل ہوئی ہے۔ اس لئے یہ نتیجہ سارے کائنات پر حاوی ہے اور کائنات کے ایک اٹل قانون کی حیثیت اختیار کر رہا ہے۔

انسان کے بدن میں دیکھنے کی صفت آنکھوں کی مرہون مینٹ ہے۔ آنکھیں بند ہوں تو انسان دیکھ نہیں سکتا۔ آنکھیں کھلی ہوں تو ساری کائنات دکھائی دیتی ہے۔ کان ہو تو سن سکتا ہے۔ کان نہ ہو تو سن نہیں سکتا۔ زبان ہو تو بول سکتا ہے۔ زبان کٹ جائے تو بول نہیں سکتا۔

روح کی وجہ سے اگر انسان کو دیکھنے کی صفت حاصل ہے تو آنکھ بند کر کے یا آنکھیں پھوڑ کر۔ انسان یوں دیکھنے کی صفت سے محروم ہو جاتا ہے جبکہ اندھے انسان کے جسم میں روح کی موجودگی کا اعلان سینے، بولنے، سونگھنے اور چھونے کی صفات سے یکسور عیان رہتا ہے۔ انسان کے کان پھٹ جائیں تو انسان سینے کی قوت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جبکہ سمجھنے، بولنے اور حرکت کرنے کی صفات ایک اندھے، بہرے

انسان میں یہ دستور موجود ہوتی ہیں اور ایسے اندھے پہرے انسان کے جسم میں روح کی موجودگی کی نشاندہی کرتی ہیں۔

انسان نے تجربے کئے، مشاہدے کئے اور نتیجہ اخذ ہوا کہ انسان کے جسم میں جو بھی صفات جسم میں روح کی موجودگی سے وابستہ سمجھی جاتی ہیں۔ وہ دراصل انسان کے جسم میں روح موجود ہونے پر منحصر نہیں بلکہ انسان کے جسم میں مادے کے ذروں کی مختلف حالتوں یا صورتوں (state) پر منحصر ہوتی ہیں۔

آنکھ گوشت کی بنی ہوئی ہے۔ آنکھ پلورڈ کر بھی آنکھ کی جگہ گوشت قائم رہتا ہے۔ لیکن گوشت کے ذرے آنکھ کے گوشت کے ذروں کی مخصوص حالت (state) میں نہیں ہوتے ہیں۔ اس لئے اس گوشت میں دیکھنے کی صفت قائم نہیں رہتی تجربہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کان کے مادے کے ذروں کی مخصوص حالات تبدیل ہو جائے تو انسان سن نہیں سکتا۔ زبان اور گلے کے مادے کے ذروں کی مخصوص حالت برقرار نہ رہے تو انسان آواز نہیں نکال سکتا۔ اعصاب کے مادے کے ذروں کی حالت (state) میں تغیر آجائے تو انسان کے جسم میں چھوٹے اور محسوس کرنے کی صفت ذائل ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب "کلوروفارم" (chloropharm) یعنی یہ پوٹاشی کی دوا دے کر مریض کے اعصاب کے مادے کے ذروں کی حالت میں کچھ دیر کی تبدیلی لاکر انسان کی چیرپھاڑ اسی ہول کے تحت کرتے ہیں۔ اور انسان زندہ ہوتے ہوئے بھی

کوئی تکلیف، درد محسوس نہیں کرتا۔ یوں نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ انسان کے جسم میں روح کی موجودگی کا اعلان کرنے والی صفات اصل میں گوشت پوست یا دوسرے الفاظ میں مادے کے ذروں کی مختلف حالتوں (states) کی ترجمانی کرتی ہیں۔

نتیجہ صحیح ہے تو مگر جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو آنکھ اپنی مخصوص حالت میں رہ کر بھی دیکھ نہیں پاتی! ہاتھ پیر اصلی حالت میں ہو کر بھی حرکت کی صفت سے محروم ہو جاتے ہیں! جسم میں کوئی ظاہری تبدیلی نہ رونما ہونے کے باوجود زندگی کی کوئی بھی صفت برقرار نہیں رہتی۔ ضرور روح کوئی چیز ہے جسکی موجودگی سے انسان زندہ کہلاتا ہے اور انسان کے جسم میں زندگی کی مختلف صفات کو جنم دیتا ہے! اس گتھی کو سلجھانے کے لئے انسان نے مزید مشاہدے کئے، تجربے کئے۔

انسان نے لوہے کا ٹکڑا دیکھا۔ اس لوہے کے ٹکڑے میں وزن، لمبائی، چوڑائی، اور سختی کی صفات موجود پائیں۔ اس لوہے کے ارد گرد انسان نے برقی رو (بجلی) دوڑائی۔ برقی رو کی قوت نے لوہے کے ٹکڑے میں جھکڑے مادے کے ذروں کو ایک خاص ترتیب یا حالت (state) میں منتقل کر دیا۔ اس لوہے کے ٹکڑے میں ایک عجیب سی صفت جنم لیتی ہے۔ یہ لوہے کا ٹکڑا کسی غیبی طاقت سے لیس ہو جاتا ہے اور دور سے ہی دوسرے لوہے کے ٹکڑوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ گو وزن، لمبائی، چوڑائی، اور سختی کی صفات میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی لیکن پھر بھی اس بے روح

لوہے کے ٹکڑے میں روح سے واسطہ ایک صفت ضرور پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے اس لوہے کے ٹکڑے میں کوئی بد روح سما گئی ہو۔ لوہا کسی جانا، روح کو لوہے کے دوسرے ٹکڑوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس صفت سے زمین لوہے کے ٹکڑے کو مقناطیس (magnet) کے نام سے پکارا جاتا ہے۔

تجربے کی تکمیل کیلئے انسان نے اس لوہے کے ٹکڑے (مقناطیس) کو زمین پر رکھا۔ لوہے کا ٹکڑا کاپرچ کی طرح ٹوٹا تو نہیں گیا۔ لیکن خاص حالت (state) میں جبکہ لوہے کے ذرے پورے کی طاقت سے منتشر ہو کر بے ترتیب حالت (state) میں آ گئے۔ اور نئی حالت میں آکر لوہے کا ٹکڑا کھینچنے کی مخصوص صفت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یا اس لوہے کے ٹکڑے میں روح سے منسوب کھینچنے کی صفت قائم نہیں رہتی۔ جبکہ وزن، لمبائی، چوڑائی اور سختی کی صفات بدستور برقرار رہتی ہیں۔

انسان نے سانس (ہوا) ایک خاص شکل یا حالت (state) کی نلکی میں سے گزار دی۔ مرنی کی مدد سے پیدا ہو گئی۔ روح کی ایک صفت آواز نے جنم لیا۔ ہوا آہستہ سے گزار دی۔ آواز ہلکی ہو گئی۔ ہوا کی رفتار بالکل روک دی۔ ہوا نلکی میں موجود ہونے کے باوجود کوئی آواز نہیں نکلتی۔ ہوا کی رفتار بدستور قائم رکھی۔ لیکن نلکی توڑ دی یا نلکی کی حالت (state) بدل دی۔ تب بھی آواز نہیں نکلی۔

نتیجہ اخذ ہوا کہ ہوا کی خاص حالت (حرکت، رفتار) اور تہکی کی خاص حالت (شکل، مادے کے ذروں کی مخصوص صورت) میں خاص تناسب میں رشتہ قائم ہو جائے تو آواز کی صفت جنم لیتی ہے۔ تہکی کی حالت یا ہوا کی حالت کے تغیر تبدیل سے آواز میں بھی تغیر تبدیل واقع ہوتا ہے۔ توازن بالکل بگڑ جائے تو آواز بالکل نہیں نکل پاتی یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں آواز مری جاتی ہے۔

انسان نے لوہے کی ایک صورت یا حالت (state) کو دوسری حالت یا صورت (state) سے ہم آہنگ کیا۔ نٹ بولٹ (Nut Bolt) وجود میں آگیا۔ لوہے کی کئی اور صورتوں یا حالتوں کو آپس میں خاص تناسب جوڑ دیا۔ کاپر، ربر، لکڑی اور دیگر مادے کی حالتوں کو خاص صورت یا حالت میں رکھ کر اس ڈیسین میں اضافہ کیا۔ پٹرول، موبل آئیل اور پانی خاص توازن میں میسر رکھے۔ لیچھے موٹر گاڑی تیار ہو گئی، جس میں دوڑنے، رکنے، آواز نکالنے اور موٹر موڑنے کی صفات پیدا ہو گئیں۔ یا موٹر گاڑی میں رُوح سما گئی۔

موٹر گاڑی میں موجود مادے کی صورتوں (حالتوں) کا کسی طور توازن بگڑے جائے یا ان مادے کی مجموعی حالت (state) اور رشتہ برقرار نہ رہے تو موٹر گاڑی دوڑنے، رکنے، موڑ مڑنے اور آواز نکالنے کی صفات سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ انسان سمجھ گیا کہ انسان کے بدن میں مادے کی سب صورتوں کے ذریعے چاہیے

خون کے ذرے ہوں، ہڈی کے ذرے ہوں، گوشت کے ذرے ہوں، ہوا کے ذرے ہوں
پانی کے ذرے ہوں، غرضیکہ مادے کی مختلف صورتوں یا حالتوں (states) کے
جن ذروں سے انسانی جسم کی تشکیل وجود میں آتی ہے۔ مخصوص حالت اور رشتہ برقرار
رکھ سکیں۔ تو انسان کے جسم میں کچھ نئی صفات پیدا ہو جاتی ہیں جنہیں مجموعی
طور پر زندگی کے خوبصورت نام سے نوازا گیا ہے۔

ہوا جو سانس لینے سے انسان کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے۔ روک دیا جا
تو انسان زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ خون پخوڑا یا نئے تو انسان زندگی سے
محروم ہو جاتا ہے۔ جراثیم کلیجے، پھیپھڑے، دل یا دماغ کے مادے کے ذروں کی
مخصوص حالت بگاڑ دیں تو بھی انسان مرجھاتا ہے۔ اور جو کہیں گرتے پتھر،
درخت یا دوڑتی موٹر گاڑی کی زد میں آکر کھل جائے۔ تو بدن بدستور موجود ہوتے
ہوئے بھی انسان بدن کے ذروں کی مخصوص حالت، صورت (state) کا توازن
بگڑ جانے سے لقمہ اجل ہو جاتا ہے۔

لگاتار مشاہدوں، تجربوں اور کھوج نے انسان پر حجب واضح کر دیا کہ
انسان کے بدن میں روح کی کوئی حقیقت نہیں۔ بلکہ اس کا تذکرہ لائسلی اور
کچھ مشاہدے کی علامت ہے۔ سورج، چاند، ستارے، زمین۔ زمین پر کھڑے
پہاڑ، درخت، دریا، سمندر، گرمی، روشنی، غرضیکہ ساری کائنات کی تشکیل

در اصل مادے ذروں کی مخصوص حالت (state) میں برقرار رہنے کی مرہون منت ہے۔ اور کائنات میں تغیر و تبدل اصل میں مادے کے ذروں کی حالت میں تغیر و تبدل پر قائم ہے تب وہ مادے سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اس تغیر و تبدل، رد و بدل، حرکت، موت اور زندگی کے پیچھے بھی کوئی قوت کار فرما ہوگی۔ جس سے کائنات ہر لمحہ ہر پل صوت یا حالت (state) بدلتی رہتی ہے۔

صدیوں کے مشاہدے اور تجربوں نے انسان کے سامنے مادے کی ایک اٹل حقیقت کو بے نقاب کر دیا ہے کہ اس ساری کائنات میں جو شے، چیز جس حالت میں ہوتی ہے حالت بدلنے پر تیار رہتی ہے جب تک کہ ارد گرد ماحول میں کبھی مختلف صورتیں یا حالتیں یلغار کر کے اس چیز یا شے کو حالت بدلنے پر مجبور نہ کریں۔ دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ کائنات میں ہر شے ماحول کے طالع رہتی ہے۔ ماحول بدل جائے تو ہر شے اپنی حالت بدل دینے پر مجبور ہوتی ہے۔ اور نئی حالت (state) نئے ماحول کے طالع ہو جاتی ہے۔

ہر لمحے مثالی ماحول میسر نہیں رہتا۔ یوں کوئی بجائے پل بھر کے لئے بھی اپنی حالت بدستور برقرار نہیں رکھ سکتی۔ لیکن انسان نے دیکھا کہ ہر شے ماحول میں تغیر و تبدل کے باوجود مناسبت سے اپنی صورت برقرار رکھتی ہے۔ مشاہدوں اور تجربوں سے عیان ہوا کہ ہر شے میں "ڈھیل" (cohesion) موجود ہوتی ہے اور ڈھیل کی

مقدار مادے کے ذروں کی مخصوص حالت، مقدار اور تناسب پر منحصر ہوتی ہے۔ پتھر کے مادے کے ذروں میں ڈھیل اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کافی قوت کے استعمال سے بھی پتھر نہیں ٹوٹتا یا اپنی حالت نہیں بدلتا، جبکہ مٹی کے مادے کے ذروں میں ڈھیل اتنی کم ہوتی ہے کہ تھوڑی سی قوت سے ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ "ڈھیل" دراصل مادے کی حالت (Texture) کی ترجمانی کرتی ہے۔

پانی کے ذروں کی ماہیت ایسی ہوتی ہے کہ تھوڑی سی حرارت سے پانی مورت نہیں بدلتا۔ پانی کی صورت بدلنے، یا استعارات کی حالت میں لانے کیلئے کافی حرارت (قوت) کی ضرورت پڑتی ہے جب تک کہ حرارت اتنی بڑھ جائے کہ پانی کے ذروں میں موجود ڈھیل کی قوت پر اثر انداز ہو تب تک پانی کی حالت میں تبدیلی نہیں آتی۔
 ڈھیل چونکہ مادے کے ذروں کے تناسب سے ہر شے میں ہوتی ہے۔ اس وقت کے ذروں کی مقدار زیادہ ہو تو شے کی حالت ٹھوس، بھاری، سمٹ ہوگی جیسے پتھر اور دیگر دھاتیں۔ مادے کے ذروں کی مقدار کم ہو تو ہر شے میں اپنی حالت بدستور برقرار رکھنے کی ڈھیل (قوت) کم ہوگی اور شے سیال، نرم، ہلکی ہوگی جیسے پانی، رب، مٹی وغیرہ۔ مادے کی اس خاصیت کو انسان نے فطرت کے نام سے واسطہ کیا۔
 راستہ چلتے چلتے انسان کے سامنے پتھر آگیا چونکہ انسان ابھی کائنات کے اصولوں، حقیقتوں سے نا آشنا تھا اس لئے وہ اپنی فطرت سے مجبور ہو کر پتھر سے بہت

مرد شہزادہ پتھر لٹا ہے جس میں نہیں ہوتا اور اپنی مخصوص حالت (State) بدستور قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کو بھلے کر یہ سمجھنا کہ وہ در (بھار) کے تحت پتھر

کی حالت (State) بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کی قوت پتھر کی حالت (State) کی قوت ہو تو پتھر بٹنے کا نام نہیں لیتا لیکن انسان کی قوت پتھر کی حالت کی قوت (ڈھیل) سے تباہ کر جائے تو پتھر ٹھک کر ایک نئی حالت میں آجائے۔ انسان کے کچھ جاتا ہے لیکن پتھر ٹھک کر واپس اپنی پرانی حالت (State) میں آنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا۔ پتھر اپنی حالت (State) کی قوت کے طالع ہو جاتا ہے۔ بدلنے ماحول کے طالع ہو جاتا ہے پتھر کی اس حالت کو بدلنے کیلئے یہ اس کو پرانی حالت پر لانے کیلئے انسان کو ایک دفعہ اور پتھر کے ساتھ جوہر آزمائی کرنے کا ضرورت پڑتا ہے۔

کائنات میں اس ڈھیل سے نظام پتھر اور نظر آتا ہے لیکن باطن میں کائنات پر نیا اثر ہمہ حرکت میں مبتلا ہے۔ مٹی میں دیباچہ طاہر امٹی کی حالت کی قوت میں چھوڑا رہتا ہے لیکن یقیناً حالت کی قوت مٹی کا سینہ چیرتی رہتی ہے۔ اور مٹی کو خوراک کی صورت دیا حالت میں بدل کر اپنے اندر مدغم کر کے درخت کی حالت اختیار کرتا ہے۔ درخت اپنی حالت کی قوت کے زیر اثر نر ملید رہتا چاہتا ہے لیکن چلتی ہواؤں کی حالت کی قوت اسے اکھاڑ چھینکتی ہے۔ گرجا کی حالت کی قوت (ماحول) چھوڑا۔ انسان اور گروہ حالت میں بدستور رہتا چاہتا ہے لیکن انسان کے بازو

اُس کی حالت بدل دیتے ہیں۔ انسان کا جسم اپنی حالت بدل کر درخت پر قوت صرف کرنے پر تیار نہیں۔ لیکن انسان کے ارد گرد ماحول کی حالت، سردی طوفان کی یلغار انسان کے دماغ اور بازوؤں کی حالت بدلنے پر مجبور ہیں۔ اور انسان اگر سے درخت کو ایندھن کی حالت میں منتقل کرے۔ اپنے بدن کی مخصوص حالت، سردی گرمی کی حالت کی زور آزمائی کے خلاف بدستور برقرار رکھنے کے لئے ایندھن کی حالت کو جلا کر بدل ڈالتا ہے۔ لیکن ایندھن جھلنے کی حالت کی قوت انسان کے بدن کی حالت جھلکا کر راکھ کی حالت میں منتقل کرتی ہے۔ یہ سلسلہ لازماً تباہی ہے۔ کائنات کی جس شے کا، جس ماحول کا، جس بھی حرکت کا مشاہدہ انسان نے کیا۔ اُس میں یہی ایک راز پنہاں پایا کہ کائنات کی ہر شے حتمی کہ کائنات بذات خود اپنی صورت حالت (مٹائی) یا وجود تب تک قائم رکھتی ہے جب تک کہ خارجی قوتیں یلغار کر کے اُس کی حالت (مٹائی) نہ بدل دیں۔

انسان بیمار ہو کر درد سے تڑپ رہا ہے۔ اُس کے بدن سے خون اور پیپ بہہ رہی ہے۔ جسم سٹر رہا ہے۔ وہ قریب المرگ ہے۔ تجربے اور مشاہدوں سے وہ جان چکا ہے کہ اب وہ کسی صورت پنج نہیں سکتا اور چند لمحوں کا مہمان ہے۔ ایسے بیمار و ناتوان، قریب المرگ انسان کو سمجھایا جائے کہ اس حالت میں وہ کونسا ماحول اتنی تکلیف، درد، جلن میں مبتلا رہے سے بہتر ہے۔ یہی اسی وقت اُس کو مار کر

درد و کرب سے نجات دلا دی جائے تو ایسی بُری حالت میں ہو کر بھی انسان کسی دستورِ اقرار پر آمادہ نہ ہوگا۔ ایسا انسان بھی اپنے جسم کی ایسی حالت بدلنے پر تیار نہیں ہوگا۔

یہ تو عام کم علم انسان کی بات ہوئی۔ کسی عاملِ کامل کو سمجھایا جائے کہ مر کر تو وہ خدا کے حضور پہنچ ہی جائے گا۔ برسوں بعد خدا کے حضور پہنچنے کی سعی کر نیسکے بجائے کیوں نہ اُس کو ابھی اسی وقت مار کر خدا کے حضور پہنچنے کا موقعہ دیا جائے تو عیاں ہوتا ہے کہ روحانی کامل ہو کر بھی انسان اپنی حالت (state) بدلنے پر تیار نہیں۔ بلکہ بیماری کی تلخار سے اپنی حالت کو بدستور برقرار رکھنے کے لئے ڈاکروں حکیموں کی منت، زاری کرتا ہے حالانکہ اُس کا اولین اعلان اور خواہش ہوتی ہے کہ اس فانی مادی دنیا کے عذاب سے چھٹکارہ پا کر جہلہ سے جہلہ خدا کے حضور پہنچ جائے اور نجات حاصل کرے۔

انسان نے آنکھوں سے دیکھا کیونکہ آنکھ کے ذروں کی مخصوص حالت اس صفت کو جنم دیتی ہے۔ آنکھوں نے اعصاب کے ذریعے دماغ کو آگاہ کیا کیونکہ اعصاب میں خبر لے جانے کی صفت ذروں کی خاص حالت میں ہونے کی وجہ سے موجود ہوتی ہے۔ دماغ نے سوچا کیونکہ انسان کے دماغ میں سوچنے کی صلاحیت مادے کے ذروں کی مخصوص حالت کی مرہونِ منت ہے۔

دماغ کے ذروں کی مخصوص حالت (تناسب) میں کمی بیشی دماغ کی قوت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ماضی کے ذریعے مخصوص حالت میں نہ ہوں تو دماغ کمزور ہوتا ہے۔ سوچ بھی کم ہوتی ہے۔ اور کئی باتیں بالکل سمجھ میں نہیں آتیں۔ بچے کا دماغ ذروں کے مخصوص حالت کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے۔ اُس کو آگ کی حالت سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ ہاتھ ٹھا کر آگ کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تجربہ وجود میں آتا ہے۔ بچے کا ہاتھ جل جاتا ہے یا پکے گئے ہاتھ کے ذروں کی مخصوص حالت بدستور برقرار نہیں رہتی۔ جسم کے ذروں کا مجموعہ بدستور برقرار رکھنے کے لئے دماغ کے ذروں میں تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ اور دماغ اپنے ذروں کی حالت میں تبدیلی لاکر تجربے کو ذہن میں محفید کرتا ہے۔ دماغ میں یادداشت کی صفت جنم لیتی ہے اور یادداشت علم کی صورت میں نمایاں ہوتی ہے۔

ٹیپ ریکارڈر (Tape Recorder) میں آواز اسی اصول کے تحت محفید کی جاتی ہے۔ ٹیپ ریکارڈر کے فیتے پر لوہے کے ذریعے بکھرے ہوئے ہیں۔ برقی رو کی مدد سے فیتے پر ریگ لوہے کے ذروں کی حالت تبدیل کر کے خاص حالت (رہا ہوا) میں لائی جاتی ہے۔ اور آواز برقی رو میں منتقل ہو کر فیتے پر بکھرے لوہے کے ذروں کی حالت تبدیل کر کے خاص حالت میں لائی جاتی ہے۔ آواز برقی رو میں منتقل ہو کر لوہے کے ذروں کی مخصوص حالت اختیار کرتا ہے۔ جب تک فیتے پر لوہے کے ذروں کی حالت بدستور رہتی ہے تب تک فیتے (ٹیپ) میں مخصوص آواز نہیں رہتی ہے۔ ٹیپ ریکارڈر سنتے وقت لوہے کے

ذروں کی مخصوص حالت (یادداشت) دوبارہ آواز کو جنم دیتی ہے۔ اس طرح اس ٹیپ کی یادداشت کو کئی دفعہ آواز میں منتقل کیا جاسکتا ہے۔ نئی آواز بھرتے وقت لوہے کے ذرے پرانی حالت بدل کر نئی آواز کی مخصوص حالت میں آجاتے ہیں۔ یوں پرانی آواز مٹا کر ٹیپ میں نئی آواز مُقید ہو جاتی ہے۔ جتنا لمبا ٹیپ ہو یا ٹیپ پر جتنے زیادہ لوہے کے ذرے ہوں۔ اتنی زیادہ آواز اس ٹیپ کی جاسکتی ہے۔ ٹیپ اتار کر رکھ لیا جائے تو مختلف آوازیں (یادداشتیں) تب تک مُقید رکھی جاسکتی ہیں جب تک کہ ٹیپ پر لوہے کے ذرے کی حالت برقرار رہے گی۔

انسان کے دماغ میں ملنے کے ذرے کی تبدیلی ماحول کے ہر حرکت، ہر جنبش، ہر تجربے کو ٹیپ ریکارڈر کی طرح مختلف انداز میں مُقید کرتی جاتی ہے۔ یادداشت بڑھ جاتی ہے۔ علم بڑھ جاتا ہے اور دماغ بالغ کہلاتا ہے۔

ظاہر ہے کہ انسان کے دماغ کی مخصوص صفات سورج، سمجھ، پرکھ، کائنات کی حرکات، کشمکش، تیز و تبدیل پر قائم ہیں۔ کائنات میں حرکت نہ ہو تو تجربہ نہیں ہوگا۔ تجربہ نہیں ہوگا تو نتیجہ نہیں مل سکتا۔ نتیجہ نہیں مل سکتا تو کائنات کے راز افشاں نہیں ہو سکتے۔ تجربے کی کمی اور مشاہدے کی کمی و قیود سے کائنات میں محرک کچھ حادثے، حرکتیں، تیز و تبدیل انسان کی کمزور سمجھ سے بالاتر رہے۔ ایسے محرکات کو علم کی کجی کہتے ہیں۔ وہی انسان نے مافوق الفطرت کے نام سے منسوب کیا۔

بجلی کرکٹی۔ درخت جل اٹھا۔ انسان کے دماغ میں آگ لگنے کے محرکات واضح نہ تھے۔ انسان نے ہاتھ بڑھایا۔ ہاتھ جل گئے۔ ہاتھ اور جسم کی حالت بدستور برقرار نہ رہی۔ آگ کو اپنے سے زیادہ طاقتور پاکر گھبرا گیا۔ علم کی کمی کی بنا پر آگ کو مافوق الفطرت سمجھ بیٹھا۔ آگ کو انہی دیوتا (طاقتور) کا نام دیا۔ اور آگ کی میت زاری (پوجا) کرنے لگا۔ تاکہ آگ کی زبردست قوت کے سامنے اپنی جسم کی مخصوص حالت بدستور برقرار رکھنے میں کامیاب رہے۔

ہواؤں کے طوفان کے سامنے ایک نہ چلی، دیوتا (بھگوان) ایجاد کیا۔ چیمپ کے مرض کو شتلا دیوی کی طاقت سے منسوب کیا۔ غرضیکہ ہر اُس قوت کو، چیز کو، شے کو، بھگوان کے رُپ سے منسوب کیا جو ان کے جسم کی مخصوص حالت بدستور برقرار نہ رکھنے پر تیل جاتی تھی۔ چونکہ انسان ارتقاء کی اُس منزل پر کھڑا تھا جہاں تجربے مشاہدے، اور یادداشت (علم) کی کمی تھی۔ اِس لئے انسان ایسی قوتوں کے ماحذ سے نا آشنا تھا۔ بے بس ہو کر اُس نے ان سب بڑی قوتوں کو مجموعی طور پر ایک بہت بڑی طاقت شخصییت سے منسوب کیا۔ اور اِس بڑی طاقت کو "پرما تما، خدا، اللہ" یعنی (Almighty) کا نام دیا۔

اِس دوران تجربے ہوتے رہے۔ مشاہدے ہوتے رہے اور انسان پُر واضح ہو گیا کہ کسی بھی شے کا راز جاننے کے لئے اُس شے کو توڑ پھوڑ کر اُس کے اندر چھپے راز آشکارا

ہوتے ہیں۔ بند صندوق میں کیا ہے؟ صندوق کو کھول کر ہی دیکھا جاسکتا ہے۔ دماغ کی شہہ پاکر انسان نے مادے کے مختلف اجسام کو توڑنا پھوڑنا شروع کیا۔ جتنے کہ سب اجسام باریک ذروں کی صورت میں منتقل ہو گئے۔ ان ذروں کے مشاہدے اور میانیے کے دوران انسان کے سامنے ایک ایسی نئی انوکھی حقیقت کا انکشاف ہوا کہ انسان دنگ رہ گیا۔ انسان جو ذرے ٹھوس مادے کی صورت میں دیکھتا آیا ہے۔ جن مادے کے ذروں کی لمبائی چوڑائی ہے۔ جن مادے کے ذروں میں سختی، نرمی ہے۔ جو مادے کے ذرے انسان دیکھ سکتا ہے۔ چھو سکتا ہے۔ محسوس کر سکتا ہے۔ اصل مادے کے ٹھوس ذرے نہیں بلکہ صرف حرکت یا قوت سے تشکیل ہوئے ہیں۔ اس حقیقت نے انسان کے ذہن میں ظاہری شکل و صورت (اور حالت کی بنیاد پر کھڑے مادے کے تصور) کو چور چور کر کے رکھ دیا۔

انسان پر مائو (Atom) کی منزل پر پہنچ کر ایک نئی سوچ میں مبتلا ہو گیا۔ انسان نے دیکھا مادے کا ہمیں ذرہ (Atom) نہیں قوت کے ذروں سے تشکیل ہوا ہے۔ پیمائش کے لئے انسان نے ان ذروں کو الیکٹرون (Electron) پروٹون (Proton) نیوٹرون (Neutron) اور ایسے ہی کسی نام عطا کئے۔ الگ الگ نام اس لئے دئے کہ قوت کے یہ ذرے حجم (Size) اور طاقت (Potential) میں ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ کسی ذرے میں طاقت دوسرے ذرے سے کم تھی۔

کسی ذرے میں طاقت دوسرے ذرے سے زیادہ تھی اور کسی ذرے کی طاقت کا اثر دوسرے ذروں پر بالکل نہ تھا۔

جب یہ مختلف طاقت کے ذرے مختلف مقدار اور مختلف حالتوں میں ایک دوسرے سے مُنسَلک ہو جاتے ہیں تو مادے کے مختلف روپ و عبارات کرتے ہیں۔ مخصوص گنتی (مقدار) کے ذروں میں کمی بیشی مادے کی مختلف حالتیں اور حرکتیں پیدا کرتی ہیں۔ انسان ذروں میں کمی بیشی کر سکے تو لوہے کو سونا بنا سکتا ہے۔ پتھر کو پانی کی شکل دے سکتا ہے۔ پانی سے انسان بنا سکتا ہے۔ انسان کو درخت میں منتقل کر سکتا ہے۔ کیا کچھ نہیں کر سکتا؟ غرضیکہ کائنات کی کسی بھی شے یا صورت کو کسی بھی دوسری شے یا صورت میں منتقل کر سکتا ہے۔ جو چاہیے کر سکتا ہے۔ لیکن مُشکل یہ آن پڑی کہ ایٹم (Atom) کے اندر مہین قوت کے ایسے ذرے اتنی تیز قوت سے ایک دوسرے سے مُنسَلک ہیں کہ کسی بڑی طاقت کے استعمال کے بغیر ان قوت کے ذروں کی طاقت کو زائل کر کے ان کو الگ کرنا یا ان کی مخصوص مقدار میں کمی بیشی کرنا محال ہے۔ یوں انسان پر یہ راز عیان ہو گیا کہ کائنات کی ہر شے اپنے ذروں کی حالت (state) بدستور برقرار رکھنے کی صفت کے لئے اسی طاقت کی مرہون صفت ہے۔ اور یہی طاقت ہر شے میں ڈھیل کی صورت میں نمایاں ملتی ہے۔ تب انسان یہ بھی سمجھ گیا کہ کائنات کے لامحدود قوت کے زیر

اثر ہر شے میں تغیر و تبدل اپنی طاقت کے ذروں کی کمی بیشی کو ظاہر کرتی ہے بکری
جل کر راکھ میں تبدیل ہوتی ہے۔ پانی تبدیل ہو کر آکسیجن (oxygen)
ہائیڈروجن (Hydrogen) بن جاتا ہے چاول، گیہوں، خوراک، گوشت۔
خون اور ہڈی میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ بیج بکری پیدا کرتا ہے اور انڈا جانداز
کی صورت اختیار کرتا ہے۔

کائنات کا ارتقا، تھم نہیں سکتا۔ ہر دن تجربے وجود میں آتے رہے۔
علم میں اضافہ ہوتا گیا۔ اور انسان اس منزل پر پہنچ گیا کہ وہ ایٹم کو پارہ پارہ
کر سکے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ذروں میں پنہاں قوت کا آبشار اتنی تیزی سے اُبل پڑا
کہ ارد گرد سب چیزیں تھس تھس ہو گئیں۔ قوت کا آبشار جس چیز سے ٹکڑا گیا
اُس چیز کو پارہ پارہ کر کے طاقت کے ذروں میں تبدیل کرنا گیا "Chain Reaction"
شروع ہو گیا۔ اشیاء مٹ گئیں۔ اجسام مٹ گئے۔ اشکال مٹ گئے۔ مادامٹ گیا اور
طاقت کا بحر بیکران سرگردان ہو گیا۔ دُنیا میں ایٹم بم (Atomic Bomb)
وجود میں آ گیا۔

انسان ڈر گیا۔ کہیں یہ لا انتہائی سلسلہ (Chain Reaction)
طاقت کے ذروں کی تلفیارت بڑھتے پھیلے ساری دُنیا کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے
اور بڑھتے پھیلے ساری کائنات کو طاقت کے انبوه کثیر میں منتقل نہ کر دے۔

ساری کائنات ایک نیا مہیب سورج نہ بن جائے جہاں "Chain Reaction" جاری ہونے کی صورت گرمی، روشنی اور دھوپ کی صورت میں آسمان کو منور کرتی ہے۔ لیکن کائنات میں پھیلی مادے کی مختلف صورتوں، حالتوں کی مجموعی قوت (ماحول) نے دھیرے دھیرے ایٹم کی طاقت کو جذب کر کے یا ایٹم کی طاقت کو ٹھنڈا کر کے ایک بار پھر مادے کی صورت میں تبدیل کر دیا۔ اور کائنات اپنی حالت بدستور برقرار رکھنے میں کامیاب رہی۔

انسان کے ذہن میں "Chain Reaction" اور ایٹم کے طریقہ کار نے نئی سورج کو جنم دیا۔ کسی طور اگر کائنات کی ہر شے مہین طاقت کے ذروں میں منتقل ہو جائے تو کائنات کے کونسے حدود برقرار رہینگے کیسے حدود ہونگے۔ کیا حدود ہونگے۔ شاید کچھ بھی نہیں !

ہر شے کا محدود ازیں اور صفات دوسرے اشیاء کے حدود اربعہ اور صفات کی تیار وجود میں آتا ہے۔ لوہے کی سختی تب محسوس ہوتی ہے جب نرم ہاتھ کا لمس میسر رہے۔ ہر شے لوہے کی بنی ہو تو لوہے کی سختی، نرمی اور دیگر صفات کا موازنہ کرنا ناممکن ہے۔ کسی بھی شے کا موازنہ کرنے کیسے پیمانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کائنات میں بکھری مادے کی ہر صورت مادے کی ہر دوسری صورت کا پیمانہ ہے۔ سفید دھبہ سفید دیوار پر بالکل نہیں دکھائی دیتا لیکن کالی

دیوار پر پھوٹ پڑتا ہے۔ پانی کے ڈھیر میں پانی کے قطرے کا کوئی وجود نہیں۔
لیکن قطرے کو پانی کے ڈھیر سے الگ کر کے انگلی کے پیمانے پر تولیے تو پانی کے قطرے
کی مخصوص صفات آشکارا ہو جاتی ہیں۔ زبان کے پیمانے پر تولیے تو ذائقے کی صفت
عیان ہو جاتی ہے۔ اتار چڑھاؤ کے پیمانے پر تولیے تو سیال کی صفت مایا
جاسکتی ہے۔ (Realization) (انہی محرکات کو کہتے ہیں۔

انسان اپنے آپ کو انسان کے نام سے نوازتا ہے۔ انسان کی مخصوص ناک
ہے، کان ہے، سر ہے، ہاتھ پیر ہیں۔ انسان مخصوص انداز میں کھڑا ہو سکتا ہے۔
بول سکتا ہے۔ انسان کا دماغ مخصوص حالت میں ہے۔ بدن خاص تناسب میں ہے۔
اور تب انسان انسان کہلاتا ہے۔

انسان کا تناسب بدل جائے۔ انسان کی حالت بدل جائے۔ در بدر جا
انسان جل کر راکھ ہو جائے تو انسان انسان نہیں کہلائے گا۔ بلکہ راکھ کا ڈھیر
کہلائے گا۔ دم پیدا ہوگی تو بتدریج کہلایا جائے گا۔ سینک اور دم ہوگی تو شاید
بیل بکری کے نام سے پکارا جائے گا۔

یوں اگر ساری کائنات کے ساتھ ساتھ انسان بھی طاقت کے درجوں کی
حالت میں منتقل ہو جائے تو انسان بھی کائنات میں موجود ہر شے کے ساتھ ساتھ
اپنی مخصوص انسانی حالت سے ہاتھ دھو پیٹھے گا۔ طاقت کے درجوں کے سربیکر ان میں

انسان کی حیثیت کچھ بھی نہ ہوگی، جتنے کہ قطرے کی حیثیت بھی نہ ہوگی۔ کائنات کی ہر شے اپنا مخصوص وجود رکھو کہ ہر اور شے میں مدغم ہو جائے گی۔ نہ کوئی چیز پرکھی جائیگی۔ نہ کسی چیز کا مشاہدہ ہو سکیگا۔ کسی بھی شے یا چیز کی الگ حیثیت برقرار نہیں رہے گی۔ نہ درندوں کی، نہ پرندوں کی، نہ جنگلوں کی، نہ پہاڑوں سمندر کی، نہ ستاروں سیاروں کی، نہ دیوتاؤں انسانوں کی۔ سب ایک ہو جائیں گے۔ ہر چیز بڑی چیز میں سما جائیگی اور بڑی چیز ہر چھوٹی چیز کے بل بوتے پر قائم ہوگی۔ خدا (GOD) پر مائتا کی تشکیل انسان نے دماغ کی مخصوص صفت سوچ کے تحت کی ہے۔ وہ بھی تب جیب مادے کے قفسے دماغ کی طرف سے حالت میں قائم تھے۔ انسان نہیں رہیگا، انسان کا دماغ نہ رہیگا۔ مادہ نہ رہیگا تو سوچ اور سمجھ کی صفت بھی نہیں رہیگی۔ اور اس مرحلے پر ہنگام کا تصور بھی قائم نہیں رہیگا۔

انسان کے دماغ میں پلی سوچ کی صفت انسان کو کھوج، پرکھ، مشاہدہ اور تجربے سے باز نہیں رہنے دیتی ہے۔ انسان آگ کو دیوتا مانتا تھا۔ اُس نے کھوج کر کے آگ کا ماحول دریافت کیا۔ مادے سے مادہ نکرا جائے تو طاقت کے ذریعے آوارہ ہو جاتے ہیں۔ اور آگ کی صورتیں نمودار ہو جاتے ہیں۔ انسان نے آگ سے دلیقا کا احساس نشہ لانا شروع کیا۔ انسان چمکاپ اور دوسری بیماریوں کی

وجوہات سے نا آشنا تھا۔ لیکن تجربوں کا واسطہ سے انسان نے چھوٹا بہت ساری بیماریوں کا نام صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا۔ یوں شستلا دیوی اور ایسے ہی کئی دیوی دیوتاؤں کا احساس مٹانا شروع کیا۔ روزمرہ کے تجربوں، حادثوں، واقعوں کا یقیناً پر انسان نے کئی مبہم غیر حقیقی یا فرضی توہمات سے چھٹکارا حاصل کر کے نئی منزلوں کی طرف قدم بڑھایا ہے۔

آج انسان سوچ اور منطق کے سہارے ارتقاء کی ایسی منزل پر کھڑا ہے جہاں اسکو اس حقیقت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ اگر خدا ہے تو یہ ساری کائنات خدا ہے جسکا ایک حصہ وہ خود ہے۔ اور کائنات پر حاوی مادے پر مبنی قانون خدائی قانون ہیں۔

خدا کا الگ وجود ہے یا کائنات بذاتِ کل خدا ہے۔ اس مسئلے کا حل وقت ہی پیش کر سکتا ہے۔ اس مسئلے کو سلجھانے کیلئے انسان کو کھونج برابر جاری رکھنی ہے۔ کھونج تب ہی ممکن ہے جب کھونج کو نہ کیئے مواد موجود ہو کائنات میں مادے کا بحر بیسکران موجود ہے۔ انسان کے سامنے صرف یہی ایک مواد کھونج کرنے کیلئے میسر ہے۔ اس لئے انسان کو طوطا کرانا مادے پر ہی اکتفا کر سکے مادے کی حیثیت کو ہی اولین اہمیت دینی ہے۔ مادے کو ہی تختہ مشق بنا کر خدا کے وجود کا مقام تعین کرنا ہے۔

انسان جب صفحہ ہستی پر نمودار ہوتا ہے تو اسکی حالت لازماً ایسی ہوتی ہے کہ
ہوتی ہے۔ نہ اسکے کوڑے ذہن پر کسی حملے کی چھاپ ہوتی ہے اور نہ ہی اسکا کورا
ذہن کسی تجربے سے متاثر ہوا ہوتا ہے۔ وہ نقطہ اپنی حالت کی قوت "ڈھیل" میں
جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی ہر کوشش، ہر جنبش اپنے جسم کی قوت کے طابع ہوتی ہے
اور ماحول میں پھرتی قوتوں سے نبرد آزما رکھنے پر مجبور کرتی ہے۔

انسان کے جسم میں دماغ کے ذروں کی حالت کی ایک صفت ہوتی ہے جھوک
کا احساس "اس لئے انسان پیدا ہوتے ہی اپنی جھوک میلنے کے لئے ہر شے منہ
میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ماں کا دودھ پلینے کے لئے اسکو سانس کھینچنے کی
قوت استعمال کرنا پڑتی ہے۔ منہ میں دودھ بھر کر حلق کی قوت استعمال کر کے
دودھ کو پیٹ کی طرف دھکیلنا پڑتا ہے۔ معدہ قوت استعمال کر کے دودھ کو ہضم
کرتا ہے۔ ایسے کئی مرحلوں سے گذر کر دودھ انسان کے جسم کی قوت بڑھا کر انسان
کو اس قابل بناتا ہے کہ اگر وہ ماحول میں سرگردان قوتوں سے نبرد آزما نہ کر اپنے
جسم کی مخصوص حالت بدستور برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جائے۔ جو شے اسکے جسم کی
مخصوص حالت بدستور برقرار رکھنے کے منافی ثابت ہوتی ہے۔ انسان اس شے
کو قوت صرف کر کے جسم سے خارج کر دیتا ہے۔

خون کی گردش جسم میں بدستور برقرار رکھنے کیلئے پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو

انسان کو پیاس لگتی ہے۔ انسان قوت خرچ کر کے پانی پی جاتا ہے۔ گرمی لگتی ہے تو یہی پانی پسینے کی شکل میں خارج کر کے بدن کو ٹھہکنے سے بچا لیتا ہے۔ یوں انسان کا جسم گرمی سے جل کر اپنی مخصوص حالت بدستور برقرار نہ رکھنے کے خطرے سے بچ جاتا ہے۔

ہر تجربے کے ساتھ ساتھ ان تجربوں سے اخذ کئے گئے نتیجے دماغ کے خلیوں (cells) یا دماغ کے مادے کے ذروں کی حالت میں مقید ہو جاتے ہیں۔ جسکو دماغ کی مخصوص صفت سوچ، حسب ضرورت، یاداشت کی صورت میں استعمال کرتی ہے۔ اس لئے انسان کو ایک ہی تجربہ بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یاداشت کی مقدار جسم کی صورت میں نمائش ہوتی ہے اور دماغ میں مادے کے ذروں کی حالت پر منحصر رہتی ہے۔

بھوک کا احساس انسان کو خوراک حاصل کرنے پر اکساتا ہے۔ بیچنے کی صفت انسان کو درخت کے نیچے ٹیکے پھل سے آگاہ کرتی ہے۔ سوچ کی صفت انسان کو پتھروں کو پھل اٹھانے پر مجبور کرتی ہے۔ انسان پھل اٹھا کر بھوک کے احساس کے زیر اثر منہ میں ڈال دیتا ہے۔ انسان کی بھوک مٹ جاتی ہے۔ اس تجربے کی چٹا انسان کے دماغ کے خلیوں (cells) یا مادے کے ذروں میں منتقل ہو جاتی ہے۔ انسان کا علم بڑھ جاتا ہے۔ ابکہ انسان بے روک ٹوک دوسرے پھل کا حدودِ اربعہ سوچ کر، پھل اٹھا کر منہ میں ڈالتا ہے۔ پھل سٹرا ہوا ہوتا ہے۔ انسان کا منہ

میلنے لگتا ہے۔ دماغ میں اعصاب کے ذریعے خبر پہنچ جاتی ہے۔ بدن کی ہر صفت، بدن کی حالت بدستور برقرار نہ رہنے کا خطرہ محسوس کرتی ہے۔ دماغ منہ کو حکم دیتا ہے منہ طاقت استعمال کر کے پھل کو اگل دیتا ہے۔ انسان کے دماغ میں ایک اور تجربے کی چھاپ خلیوں میں مقید ہو جاتی ہے۔ وہ سڑے پھل کھانے سے پرہیز کرتا ہے۔ دماغ میں سڑے اور اچھے پھل کی تمیز جنم لیتی ہے۔

ان تجربوں کی بنا پر انسان کے دماغ میں پاک اور ناپاک یا شدہ اور اشدہ کی پرکھ وجود میں آگئی۔ جس خوراک سے انسان کی مخصوص حالت بدستور برقرار ہو سکتی ہے۔ اُس خوراک کو انسان نے پاک یا شدہ کا درجہ دیدیا۔ اور جس خوراک سے انسان کی حالت بدستور برقرار نہیں ہو سکتی اُس خوراک کو ناپاک یا اشدہ کے درجے میں شامل کر دیا۔ انسان نے (منہ سے اگلی چیز) کو ناپاک سمجھتا ہے کیونکہ قے میں تحوّل اور جراثیم کی موجودگی انسان کی حالت بدستور برقرار رکھنے کیلئے ممانعتی ہے۔ لیکن شہد کی مکھی کی قے "شہد" پاک چیز مان لی جاتی ہے۔ شہد میٹھا اور طاقتور ثابت ہوا ہے۔ اور انسان کی حالت بدستور برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ انسان اگلے بکری کا پیشاب استعمال نہیں کرتا کیونکہ پیشاب کو اپنی حالت بدستور برقرار رکھنے کے ممانعتی سمجھتا ہے۔ لیکن گائے بکری کا دودھ استعمال کرتا ہے کیوں کہ دودھ انسان کی حالت بدستور برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے جب کہ دونوں چیزیں گائے بکری کے بدن سے حاصل ہوتی ہیں۔

اپنے بدن کی حالت بدستور برقرار رکھنے کیلئے انسان زہر (جو انسان کی حالت کو بدستور رکھنے کے منافی ہے) کو ناپاک کا درجہ دیتا ہے۔ لیکن اسی زہر کو بیماری کی حالت میں اپنے بدن کی حالت بدستور برقرار رکھنے کے خاطر دوائی سمجھ کر استعمال کرتا ہے اور زہر کو پاک کا درجہ عطا کرتا ہے۔

غرضیکہ پاک اور ناپاک یا شدہ اُشدھ جذبوں کی تفریق کے پیچھے انسان کو صرف اپنے مخصوص وجود کی برقراری کا جذبہ حاصل ہے۔ چونکہ پاک اُشدھ ناپاک جذبوں کا ارتقادیانے کی مختلف صورتوں اور صفات کا اثر انسانی جسم پر ہونے سے مُسکِت ہے۔ اس لئے ان جذبوں کو مادی کی صفات کو نظر انداز کر کے گڑھ لیا جائے تو غلط ہے اور غیر فطری ہے۔

تجربے ہوتے رہے۔ مُشاہدے ہوتے رہے اور انسان اس منزل تک پہنچا۔
جہاں وہ درخت سے ٹپکے پھل حاصل کرنے کے بجائے درخت پر پتھر مار کر پھل درخت سے گرنے کے مرحلے تک پہنچا۔ لگاتار پتھر مارنے کی حرکت سے وہ نشانہ لگانے میں ماہر ہو گیا۔ انسان کے ذہن میں توازن اور اندازے کا تصور اُبھر آیا۔ پتھر مار کر پھل گرنے لگا تھا اور انسان کی جھوک مٹ جاتی تھی۔ ایک انسان کے تجربے کو اندازے کی اُسوٹی پر پرکھ کر ہر انسان پتھر مار کر پھل گرنے لگا اور سب ان انوں کی عید

بازوؤں کی کمزوری یا نظر کی کمزوری نے اندازہ غلط کر دیا، نشانہ چوک گیا۔
 پتھر پھل کو نہ گرا سکا۔ لیکن دوسرے انسان کے سر پر اگر آگرا۔ دوسرے انسان کا سر پھٹ گیا۔
 دوسرے انسان کے سر کی مخصوص حالت بدستور برقرار رہیں۔ بدن کی صفات میں
 انتشار پیدا ہو گیا اور درد کی صورت میں نمودار ہو گیا۔ درد کا مآخذ ڈھونڈ ملنے
 پر دوسرے انسان کی سوچ اُبل پڑی نظر اور اندازے کی صفات نے اُس پر جتا دیا
 کہ پہلے انسان کا پتھر اُس کے سر سے ٹکرایا۔ وہ بھی پہلے انسان کے سر پر پتھر مارے تو
 شاید پہلے انسان کے سر کی حالت بھی درد میں مبتلا ہو جائے گی۔ کھوج کی
 صفت نے دوسرے انسان کو اکسایا اور دوسرے انسان نے پتھر پھل پر بارے
 کے بجائے پہلے انسان کے سر پر براہ راست ڈمارا۔ پہلا انسان پتھر سے ٹکرانے
 کی محکمت سے نا آشنا تھا۔ وہ پتھر کو اپنی طرف آتے دیکھ کر بھی اپنے سر کو نہیں بچاتا
 جسے کہ پتھر اُس کے سر سے ٹکرا گیا۔ وہ بھی درد میں مبتلا ہو گیا۔ تب اُسکی سوچ متحرک
 ہو گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ پتھر لگنے سے سر میں چوٹ لگتی ہے۔ اور سر جو بدن کا ایک حصہ ہوتا
 ہے اپنی مخصوص حالت بدستور برقرار رکھنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ دوسرا انسان
 پتھر پر پتھر مارتا جائے تو سر کے ساتھ ساتھ اُس کے سارے جسم کی حالت بدستور
 برقرار رکھنے سے قاصر ہو جائے گی۔ اس نے اپنی حالت بدستور برقرار رکھنے کی خاطر
 پہلا انسان دوسرے انسان کو سمجھا تا ہے کہ ایک دوسرے پر پتھر مارنے کی صورت میں دونوں

انسان اپنی مخصوص حالت بدستور برقرار نہیں رکھ سکتے۔ دوسرا انسان بھی اسی سوچ کے زیر اثر راضی ہو جاتا ہے۔ اصل میں کوئی کسی پر احسان نہیں کرتا۔ دونوں اپنا آپ بچانے کے لئے یا اپنی مخصوص حالت بدستور رکھنے کیلئے آپس میں رابطہ قائم کرتے ہیں۔ یہ رابطہ انسان کے رسل و رسائل کی پہلی کڑی بن گئی اور ایک دوسرے کو بچھ مارنا، رک پہنچانا یا ایک دوسرے کی مخصوص حالت کو خطرے سے دوچار کرنا گناہ کا درجہ حاصل کر گیا۔ پاپ کا درجہ حاصل کر گیا۔

دونوں انسانوں نے دو پھل دیکھ لئے۔ دونوں انسانوں نے خوراک حاصل کرنے کی غرض سے دوڑ لگائی۔ ایک انسان پہلے پہنچ گیا۔ اُسے دونوں پھل دو ہاتھوں میں اٹھ لئے۔ دوسرا انسان خالی ہاتھ تکتا رہ گیا۔ پہلے انسان کی بھوک ایک ہی پھل کھانے سے مٹ گئی۔ اندازے کی حس پہلے انسان پر حیا دیا کہ دوسرا انسان بھی پھل حاصل کرنے کے لئے دوڑ پڑا تھا۔ چونکہ پہلے انسان کی بھوک مٹ گئی تھی اور اس لئے دوسرے پھل کی ضرورت نہ تھی۔ اُسے دوسرا پھل دوسرے انسان کی طرف پھینک دیا۔ دوسرے انسان نے دوسرا پھل اٹھا کے کھا لیا۔ اُس کی بھوک بھی مٹ گئی۔ پہلے انسان کی معصوم سے حرکت (پھل پھینکنے کی حرکت) سے دوسرے انسان کا پیٹ بھر گیا اور اُس کی حالت بدستور برقرار رہی۔ دوسرا انسان بھی یادداشت کی جس کے سہارے پہلے انسان کی تقلید کر کے زائد پھل دوسرے انسانوں میں بانٹے

لگا۔ جو پہل نہ ملنے کی صورت میں بھوک نہیں مڑا سکتے تھے اور اپنی مخصوص حالت بدستور
 برقرار رکھنے سے عاری رہ جاتے۔ یوں انسان نے اپنی اور اپنی مخصوص حالت بدستور
 برقرار رکھنے کی خاطر اس قسم کی حرکتیں اپنے لئے شروع کیں جو ثواب یا نیکی کا عنوان
 اختیار کرتی گئیں۔ بیماری یا کمزوری کی حالت میں مہلک، یا کسی اور وجہ خوراک
 حاصل نہ کرنے کی صورت میں ایک انسان کو دوسرے انسان کی حرکت سے اپنی مخصوص
 حالت بدستور برقرار رکھنے میں مدد ملنے لگی۔

جسم میں کانٹے چبوتے رہتے ہیں۔ کانٹا نکالنے کیلئے جسم کی چھتر بھڑکھڑا
 ہے۔ گو جسم کی حالت بدلنے یا جسم کو تکلیف دینے کا عمل گناہ کہلاتا ہے۔ لیکن جسم کی
 مجموعی حالت بدستور برقرار رکھنے کیلئے ایسا عمل ثواب کے زمرے میں شامل
 ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کی چھتر بھڑکھڑا کو گناہ کا وجہ نہیں دیا جاتا ہے۔ چاہئے انسان اس
 عمل کے دوران مہ بھی جائے کیونکہ ڈاکٹر چھتر بھڑکھڑا کا عمل جسم کی مجموعی حالت
 بدستور برقرار رکھنے کے جذبے کے تحت کرتا ہے۔ جبکہ قاتل کی چھتر بھڑکھڑا گناہ
 کا وجہ اختیار کرتی ہے۔ کیوں کہ قاتل کی چھتر بھڑکھڑا جسم کی مجموعی حالت بدستور نہ رکھنے
 کے جذبے کا عمل ہوتا ہے۔ خودکشی کے فعل کو ایسی لے گناہ تسلیم کیا جاتا ہے
 کیونکہ خودکشی انسان کی حالت بدستور برقرار نہ رکھنے کے جذبے کے تحت کیا جاتی ہے
 گناہ اور ثواب، پاک اور ناپاک ایسے بنیادی جذبے ہیں جن پر انسان نے

مذہب کی عمارت کھڑی کی ہے۔ لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ مختلف مذاہب نے پاک ناپاک اور گناہ ثواب کے جذلوں کو مادے کی حقیقی صفات سے مبرا رکھ کر فرضی معنی پہنا دیے ہیں۔ انسان ان مصنوعی بھول بھلیوں میں بھٹک کر صحیح جذلوں کی حقیقت، ارتقاء اور رد و عمل سے نا آشنا ہو رہا ہے۔ اور ہر مذہب ٹھونگ یا سواٹنگ کی شکل اختیار کر رہا ہے۔

ایک مذہب کچھ حرکات کو گناہ کا درجہ عطا کرتا ہے جبکہ ایسی حرکات دوسرے مذہب میں ثواب کا درجہ رکھتی ہیں۔ ایک مذہب میں گوشت خوری گناہ سمجھی جاتی ہے جبکہ دوسرے مذہب میں ثواب سمجھی جاتی ہے۔ حالانکہ دونوں مذاہب کے انسان دونوں صورتوں (گوشت کھانے اور گوشت نہ کھانے) میں اپنی حالت بدستور برقرار رکھ سکتے ہیں۔ ساری کائنات میں انسان کی جنس ایک ہے۔ اس لئے جو شے کسی مذہب کے انسان کے لئے پاک یا ناپاک ثابت ہوگی وہ ہر مذہب کے انسان کے لئے پاک یا ناپاک ثابت ہوگی۔ یوں نہ ہر مذہب کے انسان کیلئے مضر ہے اور ناپاک کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کے استعمال سے ہر مذہب کا انسان اپنے جسم کی مخصوص حالت بدستور برقرار نہیں رکھ پاتا۔

انسان بھیڑ مار رہا ہے تاکہ اپنی خوراک پوری کر کے اپنے جسم کی حالت بدستور برقرار رکھ سکے اور اس لئے قاتل نہیں کہلاتا۔ اُس کا یہ فعل غیر جنس (بھیڑ) پر ہوتا ہے۔

جبکہ یہی انسان خوراک حاصل کرنے کے لئے بھیکر کے بجائے کسی اور انسان کو مارے تو قاتل کہلاتا ہے۔

پہلی حالت میں انسان غیر جنس کو مار کر اپنے جنس کی آبیاری کرتا ہے اور دوسری حالت میں انسان اپنی ہی جنس کو زک پہنچاتا ہے۔ دوسری حالت میں اس عمل کو گناہ کا درجہ نہ دیا جائے تو ہر انسان دوسرے انسان کے ایسے عمل اپنے وجود کو خطرے سے دوچار پاتا ہے۔ اس لئے انسان کو ایسی حرکات سے پرہیز کروانے کے لئے سمر (انسان کی مخصوص حالت کو بدستور برقرار نہ رکھنے کا عمل جیسے بھانسی، چیر بھارٹ، مار پیٹ، بھوک پیاس وغیرہ) کا احساس دیا جاتا ہے تاکہ ہر انسان سمر سے بچنے کے لئے (اپنی مخصوص حالت بدستور برقرار رکھنے کے لئے) ایسے عملات سے پرہیز کرے اور دوسرے انسان کی حالت کیلئے خطرناک ثابت نہ ہو۔

رسل و رسائل کے ارتقاء نے انسان کو انسان کے قریب کر دیا لیکن کائنات کی کسی دوسری جنس (species) سے اسکا رابطہ نہ بن سکا۔ نہ اشاروں سے، نہ بات چیت سے، نہ لکھائی پڑھائی سے۔ کیونکہ ایک جنس کی حالت دوسری جنس کی حالت سے مختلف ہوتی ہے۔ ساخت مختلف ہوتی ہے صوت مختلف ہوتی ہے۔ صفات مختلف ہوتی ہیں۔ اس لئے کتے بھائو

بنائے جائیں۔ کتنے ہی اخلاقی حربے تجویز کئے جائیں۔ کتنی ہی سزائیں مقرر کی جائیں۔ کسی دوسری جنس پر ان کا اطلاق ممکن نہیں۔ کائے، شیر، بھیڑ، بھیڑیا، کتا، مچھلی، پرندے، جانور، درندے، غرضیکہ ہر ایک جنس دوسری جنس کے اصولوں، سزائوں یا سوچ کو اپنی حالت پر تسلیم کرنے سے عاری ہے۔ اور ویسے ہی آپس میں برسرِ پیکار ہیں، جیسے ارتقاء کے اولین لمحے میں تھے۔ شیر اب بھی انسان، بھیڑ، بکری کو اپنی خوراک سمجھتا ہے جیسے صدیوں پہلے سمجھتا تھا۔ اور انسان اب بھی گوشت، مچھلی، گیہوں، پھل کو اپنی خوراک سمجھتا ہے جیسے ارتقاء کی پہلی سیر طر ہی پر سمجھتا تھا۔

گناہ ثواب اور پاک ناپاک جذبوں کا وجود انسان اور صرف انسانی جنس کے ذہن کی پیداوار ہیں۔ انسان کے جسم میں دماغ کے مادے کے ذروں کی مخصوص پیداوار ہیں۔ جو کائنات کی کسی دوسری جنس کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتے اور ان کائنات کی اٹل حقیقتیں نہیں۔

انسان نے درخت کو کھڑا دیکھا اور درخت کو کھڑا دیکھتا رہا۔ انسان نے درخت کو گرتے نہیں دیکھا تھا۔ انسان گرتے درخت میں متحرک قوت سے نا آشنا تھا۔ اس لئے انسان کا ذہن درخت گرنے کا اثر قبول نہ کر پایا تھا۔ گرتے درخت کی زد اس کے اوپر تھی۔ درخت گر گیا اور انسان زخمی ہو گیا۔ انسان کی مخصوص

حالت بدستور برقرار نہ رہ پائی۔ اس تجربے سے انسان کے ذہن نے درخت گرنے کا اثر قبول کر لیا گو انسان درخت گرنے کے محرکات سے نابلد تھا۔ ہر کھڑے درخت کو دیکھ کر انسان کے ذہن میں یادداشت کی صفت ایسا اثر ابھارتی تھی۔ اسلئے انسان اپنے بدن کی حالت بدستور برقرار رکھنے کی خاطر، ہر کھڑے درخت سے کترانے لگا۔ دماغ میں درخت سے دور رہنے کی حس وجود میں آگئی۔ آہستہ آہستہ انسان ہر شے چیز یا شے سے دور رہنے کی کوشش کرنے لگا جو انسان کی مخصوص حالت بدستور برقرار رکھنے کے منافی ثابت ہوئی۔ اس احساس کو انسان نے ڈر اور خوف کی کیفیات سے منسوب کیا۔ وہ آگ سے ڈرنے لگا کیونکہ آگ کی حقیقت سے نا آشنا تھا۔ پانی سے ڈرنے لگا کیونکہ پانی کی حقیقت سے نا آشنا تھا۔ بھونچال ڈرنے لگا کیونکہ بھونچال کی حقیقت سے نا آشنا تھا۔

سانپ اندھیری جگہوں میں رہتے ہیں۔ انسان اندھیری جگہ میں قدم بڑھاتا تھا تو ڈسا جاتا تھا۔ انسان نے اندھیری جگہ کو سانپ سے منسلک کر دیا۔ اندھیری جگہ کو دیکھ کر یادداشت کی صفت اُسکے ذہن میں سانپ کی موجودگی کا احساس جگاتی ہے۔ اور انسان سانپ کی غیر موجودگی میں بھی اندھیری جگہ میں قدم بڑھانے سے احتراز کھنے لگتا ہے۔ یوں انسان کے ذہن میں اندھیر کے تہیں خوف نے جنم لیا۔ اندھیری جگہ میں انسان کی نگاہ بے بس ہے۔ انسان

اندھیری جگہ میں دیکھ نہیں سکتا ہے۔ نہ دیکھنے کی دھیر سے اندھیری جگہ کی کھوج نہیں کر سکتا ہے۔ دھیرے دھیرے انسان ہر اُس جگہ سے واقف ہے، حادثے سے ڈرنے لگا جسکی کھوج اُسکی پہنچ سے باہر ہے۔ اور جسکی حقیقی حالت سے وہ لاعلم ہوتا ہے۔ انسان نے ایسے واقعوں، حادثوں، جگہوں کو نامعلوم (unknown) سے منسوب کیا۔

انسان مرجاتا ہے۔ مرکزِ انسان کا جسم بالکل بدل جاتا ہے اس لئے مرنے کا عمل انسان کے ذہن میں ڈر پیدا کرنے لگا۔ گرتے درخت سے انسان بھاگ سکتا ہے۔ اندھیروں سے دُور رہ سکتا ہے۔ درندوں سے لڑ سکتا ہے طوفانوں سے ٹکرا سکتا ہے لیکن موت کے اندھیروں سے چھٹکارہ نہیں پاسکتا۔ جیلد یا بدیر ہر انسان نے ان اندھیروں کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ دنیا کی ہر شے اپنی حالت بدستور برقرار رکھنے کی کتنی بھی سعی کرے لیکن ابد تک اپنی حالت بدستور برقرار نہیں رکھ پاتی۔ کائنات کی ہر قوت، ہر لمحہ اُس چیز کی حالت بدلنے کی سعی کرتی رہتی ہے۔ مرکزِ انسان نہ معلوم کیسے اندھیروں سے دوچار ہو! انسان کی سمجھ سے ابھی بالاتر تھا۔ ابھی انسان کو مادے کی صفات اور ماہیت کی پوری جانکاری نہ تھی۔ اس لئے اپنے ذہن میں مرنے کے تہیں ڈر کی جیس کو جھٹلانے کی خاطر انسان نے دوسری دنیا کا خیالی پسیر گرٹھ لیا۔ خیالی اس لئے کہ کوئی بھی

انسان مگر زندہ نہیں ہوا ہے تاکہ دوسری دنیا کی صداقت کی تصدیق کر سکے لیکن انسان کے ذہن کی قوت نے خیالی دنیا کی تصویر اتنے جاذب پیرائے میں قلمبند کر دی ہے کہ کم علم انسان موت کے بعد کی زندگی میں یقین رکھتا ہے۔

انسان نے خیالی دنیا کو دو حصوں میں بانٹ کے رکھ دیا۔ پاک اور ثواب کے جذبوں کے تحت جنت کی تعمیر کی اور ناپاک و گناہ کے جذبوں کو جہنم سے منسلک کر دیا۔ یوں انسان نے دو مقصد پورے کر لئے۔ ایک تو انسان موت کے تہیں ڈر کر ذہن سے زائل کر کے بے فکر ہو کر اپنی حالت کو بدستور برقرار رکھنے کی حرکات میں جُٹا رہا۔ دوسرے جہنم اور جنت کو مختلف معنی پہنا کر اپنے جسم کی حالت دوسرے انسانوں کی دسترس سے بدستور برقرار رکھنے کی سبیل بھی ڈھونڈ لی۔ جہنم کا خوف دے کر انسان کو گناہ اور ناپاکی سے باز رکھنا چاہا اور پاک اور ثواب کے جذبوں کی آبیاری کرنے کیلئے جنت کی ترغیب دی۔ تاکہ اپنی حالت بدستور برقرار رکھ سکے۔

جہنم میں ایسی اشیاء میسر ہونے کی تصویر کشی کی جو مادے سے بنے انسان کے جسم کی مخصوص حالت بدستور برقرار رکھنے کے منافی ثابت ہوئی ہیں جیسے آگ، مار پیٹ، زہر، دھواں، شور و شر، خوفناک ماحول، خوفناک درد اور اندھیرا وغیرہ۔

جنت میں ایسی اشیاء میسر ہونے کی تصویر کشی کی جو مادے سے بنے انسان کے جسم کی

حالت بدستور برقرار رکھنے کی حامل ثابت ہوئی ہیں۔ جیسے پھل پھول، شہد کی دیاں،
دودھ کے تالاب، مکان محل، خوبصورت مناظر، آرام دہ مناظر، ناچ گانا۔ روشنی وغیرہ
جہنم کے لوازمات جیسے آگ، بھوک، زہر، دھواں، خوفناک درندے
وغیرہ اور جنت کے لوازمات جیسے پھل پھول، شہد، دودھ، مکان محل،
روشنی وغیرہ آپ مادے کے مختلف صورتیں ہیں۔ دوسری دنیا میں مادے کا
نصور دنیا (جبکہ موت کے بعد انسان کی روح مادے سے مبرا سمجھی جاتی ہے) دوسری
دنیا کا مذاق اڑاتا ہے۔

غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر مذہب کا انسان اپنے مذہب کو خدا کی طرف سے
نازل مذہب سمجھتا ہے اور اپنے مذہب کو اصلی خدائی مذہب سمجھتا ہے۔ خدا جو کل
کائنات میں واحد مانا جاتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ واحد خدا نے ارتقا کے مختلف
مرحلوں پر مختلف مذاہب نازل کئے۔ کیا وجہ ہے کہ واحد زمین پر مختلف خطوں
میں مختلف مذاہب نازل کئے۔ کیا وجہ ہے کہ مختلف مذاہب واحد خدا کی واحد
زبان میں نازل ہونے کے بجائے مختلف خطوں میں رایج مختلف زبانوں کے سہارے
نازل کئے۔ کیا وجہ ہے کہ مذہب صرف انسان کی حبس پر نازل کیا۔ چرند، پرند،
درندوں، جانوروں پر نہیں۔ جیسے چرند، پرند، درندے، اچانور سب خدا کی
مخلوق ہیں۔ ؟

انسان کا وجود کسی طور صفحہ ہستی سے مٹ بھی جلتے تب بھی مادے کی اور حلیتیں مثلاً پہاڑ، ہوا، پانی، چاند ستارے، اور جانداروں کی اور جنس مثلاً مردے، پرندے، پیڑ پودے موجود رہیں گے۔ انسان نہیں رہیگا۔ انسان کی مخصوص صفت نہیں رہیگی۔ نہ روح کا تصور رہیگا۔ نہ جنت جہنم کا تصور رہیگا۔ نہ مذہب کا تصور رہیگا اور نہ ہی خدا کا تصور رہیگا۔ لیکن کائنات کے قانون، ماد کی ہستیت، مادے کی خاصیت بدستور برقرار رہیگی۔ چاند پر انسان نہیں لیکن مادہ ہے اور مادے کی مخصوص صفات روان روان ہیں۔

ہر شے اپنے ماحول کی پابند ہے۔ انسان مادے کے ماحول کا پابند ہے۔ اس لئے انسان کو کم علم اور غلط اصولوں پر مبنی مذاہب کو چھوڑ کر کائنات کے اصلی علم کا اطلاق کر کے ایک ایسے لائحہ عمل کی تشکیل کرنا ہوگی جو ساری انسانی جنس کی آبیاری کرے۔ چونکہ یہ لائحہ عمل انسان کے جنس سے وابستہ ہوگا اس لئے یہ لائحہ عمل انسانیت کو لائیکا اور صرف مادے کے اٹل اصولوں، قانونوں پر قائم ہو سکتا ہے۔

تجربوں، مشاہدوں اور کھوج سے یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچ گئی ہے کہ کائنات میں ہر شے اپنی حالت (state) بدستور برقرار رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور اپنی حالت بدستور برقرار رکھنے کی خاطر اگر دگر د ماحول میں بکھری

دوسری اشیاء کی حالت بدستور برقرار نہیں رہتے دیتی۔ طوفان اپنی تیزی برقرار رکھنے کے لئے پیڑوں، لودوں، پہاڑوں کی حالت بدل دیتا ہے۔ سیلاب بہاؤ کی حالت بدستور برقرار رکھنے کے لئے زمین، مٹی کی حالت بدل دیتا ہے۔ غور سے مشاہدہ کیا جائے تو ہر تغیر تبدیل میں یہی راز پنہاں ملتا ہے۔

انسان بھی اپنی حالت بدستور برقرار رکھنے کے لئے پھل کی حالت بدل کر بھوک مٹا دیتا ہے۔ خوراک کھاتا ہے تو خوراک کی حالت بدل دیتا ہے۔ سانس لیتا ہے تو ہوا کی حالت بدل دیتا ہے۔ لیکن انسان کے طریقہ کار اور طوفان سیلاب کے طریقہ کار میں نمایاں فرق ملتا ہے۔

طوفان اپنی تیزی کی حالت بدستور برقرار رکھنے کی خاطر درخت، پیڑ، پہاڑ کی حالت ضرور بدل دیتا ہے۔ لیکن پیڑ پہاڑ کی حالت بدل کر اپنا حجم، مقدار یا تیزی کو بڑھا نہیں پاتا۔ یوں سیلاب بھی اپنے بہاؤ کی حالت برقرار رکھنے کے لئے زمین، مٹی کی حالت ضرور بدل دیتا ہے۔ لیکن مٹی، زمین کی حالت بدل کر اپنا حجم، مقدار یا تیزی میں اضافہ نہیں کر پاتا۔

اس کے برعکس انسان پھل، پانی، ہوا کی حالت بدلنے کے عمل کو استعمال کر کے اپنی حالت کو بدستور برقرار رکھنے کی قوت میں اضافہ کرتا ہے۔ خوراک کی حالت بدل کر اپنے جسم کی نشوونما کرتا ہے۔ اپنا حجم بڑھاتا ہے۔ اپنی مقدار بڑھاتا ہے۔ اپنی

وقت بڑھاتا ہے۔ یہ صفت کائنات کی کچھ اشیاء میں مادے کے ذریعہ کی مخصوص حالت (state) میں ہونے کی وجہ سے رونما ہوتی ہے۔ اس صفت کو زندگی کی صفت کا نام دیا گیا ہے۔ اور جس مادے کی صورتیں یہ صفت رونما ہوتی ہے اُن اشیاء یا مادے کی صورتوں کو زندگی کی صفت سے آراستہ سمجھا جاتا ہے۔ یا ایسی اشیاء زندہ سمجھی جاتی ہیں۔ زندہ اشیاء کی ایک انوکھی صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ اور اشیاء کی حالت بدل کر، ان اشیاء کو اپنے اندر جذب کر کے اپنی جنس کی بہاری کرتی ہیں۔ اپنی جنس کو بڑھاوا دیتی ہیں۔

ایک ننھا سا بیج، مٹی کی حالت بدل کر، مٹی کو ہضم کر کے، پانی اور ہوا کو جذب کر کے تناور درخت بن جاتا ہے۔ اپنے جنس کی آبپاری کرنے کے لئے ہزاروں بیج پیدا کرتا ہے۔ جو ہزاروں تناور درخت بن جاتے ہیں۔ درخت کو زندگی کی صفت سے آراستہ سمجھا جاتا ہے۔ کیڑا انڈے سے پیدا ہوتا ہے۔ ارد گرد مادے کی مختلف صورتوں کو ہضم کر کے یا اُن کی حالت بدل کر ہزاروں اور انڈے پیدا کرتا ہے۔ ہر انڈا ایک نئے کیڑے کو جنم دیتا ہے۔ کیڑا زندہ کہلاتا ہے۔ انسان خوراک کھاتا ہے۔ پانی ہوا کی حالت بدل کر اور نئے انسان کو جنم دیتا ہے۔ انسان زندہ کہلاتا ہے۔

انسان بچے کو جنم دیتا ہے تو سوچنے کی صفت انسان کو اس حادثے کا ماخذ

دھونڈھنے پر اُکساتی ہے۔ انسان کھوج اور مشاہدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اُس پر واضح ہو جاتا ہے کہ وہ خود بھی کبھی اِس ننھے مُنہ کمر و معصوم بچے کی طرح وجود میں آگیا ہوگا۔ اور اپنی مُنہی سی حالت بدستور برقرار رکھنے کے لئے اِس بے اُسرا بچے کی طرح ہاتھ پیر مارتا رہا ہوگا۔ کائنات میں سرگردان قومیں اِس چھوٹے سی قوت کی حالت پر حاسدی ہو کر اسکے وجود کو برقرار رکھنے نہیں دیتیں۔ لیکن انسان نے اِس بچے کی مدد کر کے اسکی حالت بدستور برقرار رکھنے کی سعی کی ہوگی۔ ورنہ وہ خود اس حالت میں بدستور برقرار نہ ہوتا۔ نتیجہ اخذ ہوا۔ اِن اِن نے انسان کو جہنم دے کر نئے انسان کی حالت بدستور برقرار رکھنے کے لئے مدد پر آمادہ رہا ہے۔ زندگی کی صفات گنتے سے گنتی نہیں جاتیں۔ تجربے اور مشاہدوں سے ایک ایک کر کے عیان ہو جاتی ہیں۔ اپنی حالت بدستور برقرار رکھنے کے لئے انسان کو بھوک محسوس ہوتی ہے۔ خوراک حاصل کرنے کے لئے دیکھنے، سُننے، سُونگھنے اور چھونے کی قوت عطا کرتی ہے۔ وجود میں آنے کے ساتھ ساتھ ہی اُس کے کمر و وجود کے لئے غذا میسر رکھتی ہے۔

زیج کے ارد گرد گودے کا خول زیج کی غذا ہوتی ہے۔ اور تب تک کیسے بچہ کافی ہوتا ہے۔ جب تک کمر و زیج پھل پھول کر اِس قابل نہیں ہو جاتا ہے کہ براہِ راست کائنات کی قوتوں سے برسرِ پیکار ہو کر اپنے لئے غذا میسر کر سکے۔ اندھے کی سفیدی

انڈے میں پتہاں جاندار کی غذا تب تک کے لئے میسر رہتی ہے۔ جب تک جاندار اس قابل نہیں بن جاتا کہ براہ راست کائنات کی قوتوں سے برسرِ پیکار ہو کر اپنے لئے غذا میسر کر سکے۔

بچہ تولد ہوتے ہی ماں کے پستان غذا سے پُر رہتے ہیں جو جنم دینے والے کی وساطت سے نئی زندگی کو تب تک میسر رہتا ہے۔ جب نئی زندگی اس قابل نہ ہو کہ خود اپنی غذا حاصل کر کے اپنی صورت بدستور برقرار رکھنے کے قابل نہ ہو جائے۔ تولید کے مرحلے سے ماں اور بچے کا ساتھ غذا کی ضرورت کے پیش نظر شروع ہو جاتا ہے۔ چونکہ انسان کا دماغ تناسب کے لحاظ سے باقی سب جانداروں بڑا ہوتا ہے۔ انسان کی قوتِ یادداشت بھی بدرجہ اتم ہوتی ہے اور بہت دیر تک قائم رہتی ہے۔ اس لئے انسانی جنس میں ماں بچے کا ساتھ بہت دیر تک قائم رہتا ہے۔ یاد دہی کے الفاظ میں ماں بچے کے درمیان پیار، محبت، مامتا کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ دراصل پیار، محبت، مامتا ضرورت کی پیداوار ہے۔ بیوی اور خاوند کا پیار جنسی ضرورت کی پیداوار ہے۔ جنسی خواہشات، کیمیائیکمیل نہ ہو یا جنسی خواہشات کی ضرورت پوری نہ ہو تو خاوند بیوی کا پیار لوٹ جاتا ہے۔ بہن بھائیوں کی محبت ایک دوسرے سے کھیل کود، میل ملاپ پر منحصر رہتی ہے۔ کھیلوں، کھیل کود یا جائداد، رقبے پیسے پر جھگڑا ہو جائے تو بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے۔

بہن بھالی کا پیار ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک ہی سوچ اور سمجھ کے دھارے کے تحت انسان دوستی، برادری، مذہبی اور ایسے ہی کئی اور رشتوں میں بندھ جاتے ہیں۔ سوچ متضاد ہوگی تو دوستی، برادری پروان نہیں چڑھتی۔

جن جانداروں کا دماغ جتنا کم ہوتا ہے اُن میں اُسی تناسب کے ماں بچے کا ساتھ اور مائتہ محبت کی مقدار رہتی ہے۔ پرندوں، درندوں میں ماں بچوں کا ساتھ دماغ کے تناسب کے لحاظ سے کم رہتا ہے۔ کیڑے مکوڑوں اور پیڑ پودوں میں دماغ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اس لئے بیج یا انڈے دینے کے ساتھ ہی والدین اور بچے کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے۔ اور مادے کی جن صورتوں میں ذروں کی حالت دماغ کے ذروں کی صورت میں موجود نہیں ہوتی۔ اُن میں پیار، محبت، مائتہ، دوستی اور ایسے ہی دوسرے جذبے سرے سے ہی مفقود ملتے ہیں۔

ایک انسان اور دوسرے انسان کا ساتھ ایک دوسرے کی مخصوص حالت بدستور برقرار رکھنے کی غرض سے ضرورت بن گیا۔ بچے کو ماں سے غذا کی ضرورت پوری کرنے کی وجہ سے ساتھ بن گیا۔ ماں انسانی جنس برقرار رکھنے کے لئے بچے سے واسطہ رہی۔ اور لیں ماں بچے کا رشتہ وجود میں آیا۔ جسے مائتہ کے لطیف نام سے نوازا گیا ہے۔ دراصل مائتہ کوئی روحانی یا آفاقی جذبہ نہیں۔ ہوتا ! تو بچے کی موت پر ہر ماں بچے کے ساتھ ہی اپنی جان بھی دے دیتی۔ رتی ہے پیٹی ہے۔

بالا تو چلتی ہے۔ مین کرتی ہے۔ لیکن اپنی مخصوص حالت بدستور برقرار رکھ لیتی ہے۔ اور زندہ رہتی ہے۔

باپ بچے سے بے نیاز تھا۔ بچہ باپ کے بدن سے براہ راست جسم نکالتا رہتا۔ بلکہ باپ کی غیر موجودگی میں بھی جنم لیتا ہے۔ اس لئے غذا کی ضرورت کے پیش نظر بھی ساتھ نہیں ہوتا۔ لیکن جنسی خواہشات یا صفت ہر جاندار شے کی مخصوص صفت ہوتی ہے۔ یہ صفت آدمی کو غور سے دُور نہیں رہنے دیتی۔ غور بھی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لئے آدمی سے بندھی رہی۔ یوں خاندان (Comune) وجود میں آگیا۔

کسی انسان نے چھری بہن کو حقیقی بہن کا رتبہ دیا اور کسی دوسرے انسان نے چھری بہن کا رشتہ ہونے کے باوجود بیوی کا رتبہ بھی دیدیا۔ پرانے زمانے میں روم اور مصر کے ملکوں میں بہن بھائی کی شادی جائز قرار دی جاتی تھی۔ کہتے ہیں جو آدم جب زمین پر نازل ہوئے تو واحد تھے۔ اُن کے بہت سارے بچے تولد ہوئے۔ جو آپس میں سب سے بہن بھائی تھے۔ بہن بھائی تولید کے رشتے میں بندھ گئے۔ اور حضرت آدم کی جنس دنیا میں پھیلی بھولی۔

یوں ثابت ہوتا ہے کہ بہن بھائی کا رشتہ اضافی ہے اور انسانی قہن کی وقتی پیداوار ہے۔ ماں پیٹے کا رشتہ غذا کی ضرورت کے پیش نظر وجود میں آگیا۔

اس لئے اضافی ہے۔ خاوند بیوی کا رشتہ جنسی خواہشات کی تکمیل کے پیش نظر وجود میں آیا۔ اس لئے اضافی ہے۔

ماں بیٹا، باپ بیٹی یا بہن بھائی تولید کے رشتے میں منسلک ہو سکتے ہیں یہ فعل تحریر قدرتی نہیں۔ غیر قدرتی ہوتا تو ایسے ملاپ کے انسانی جنس وجود میں نہیں آتی ایک انسان چاہئے باپ ہو، بیٹا ہو، ماں ہو، بیٹی ہو، دو سکر انسان تولید کا رشتہ قائم کرتا ہے تو کائنات کے اہل اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہ قانون، اصول، ہر جاندار پر حاوی ہے۔ حیوانوں، درندوں، پرندوں، کیڑے مکوڑوں، درختوں، پودوں وغیرہ کہ ہر زندہ جنس میں یہی ایک رشتہ بقا کا حامل ہے اور ارتقاء کے اولین لمحے سے مسلط ہے۔

بیج زمین پر گرتا ہے۔ زمین سے غذا حاصل کرتا ہے اور پودا بنتا ہے۔ پودا زمین سے بیج پیدا کرتا ہے۔ بیج اُسی زمین پر گر کر پھر ایک نئے پودے کی صورت اختیار کرتا ہے۔ پودے اور زمین میں غذا کی ضرورت پر مبنی رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ فصلوں (پٹیروں) کے بعد اُس زمین سے اُگے پودے کا بیج اُسی زمین میں ٹھیک طرح سے اُگ نہیں پاتا ہے۔ زمین میں بھی اُس بیج کا پودا اُگنے کی قوت برقرار نہیں رہتی۔ قوت برقرار رکھنے کے لئے اور پودا اُٹھیک سے اُگنے کے لئے زمین میں قوت کھا دی موت میں منتقل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔

انسان نے مشاہدہ کیا۔ تجربے کئے اور اس نتیجے پر پہنچا کہ گاتا ایک ہی
 زمین میں اُسی زمین کا بیج ٹھیک اُگ نہیں پاتا۔ جہاں اُنورس پر تجربے کئے گئے۔
 دلدلوں، پرندوں پر تجربے کئے گئے۔ کپڑے مکڑوں پر تجربے کئے گئے۔ نتیجہ یہی برآمد
 ہوا۔ چونکہ انسان ابھی انسانی خوں اور خوں میں قوت کے اضافے کرنے کے علم
 سے نا بہرہ ہے۔ اس لئے انسان نے اصول مرتب کیا کہ ایک ہی خوں سے سینچے گئے
 انسان تولید کے رشتے میں منسلک ہوں۔ تو کچھ پٹرئوں (Generations)
 کے بعد انسان کی مخصوص حالت خطروں سے دوچار ہوتی ہے۔ یوں انسان
 ذہن میں حلال اور حرام کی تفسیریں وجود میں آئیں۔ حلال اُن رشتوں نامطوں کا
 نام پڑ گیا جو انسان کی مخصوص حالت بدستور برقرار رکھنے میں دشواری پیدا
 نہیں کرتے ہیں۔ اور حرام اُن رشتوں نامطوں کا نام پڑ گیا جو انسان کی مخصوص
 حالت بدستور برقرار رکھنے میں دشواری پیدا کرتے ہیں۔ روحانی نامذہبی
 جذبہ باطنی، ذات پات، نسل، قوم یا رنگ کی بنیاد پر اُن اصولوں کا اطلاق غلط ہے
 دو فرد چاہیں مختلف قوم، مذہب، نسل، رنگ یا ذات کے واسطے
 ہوں آپس میں تولید کا رشتہ قائم کر سکتے ہیں۔ بشرطیکہ براہ راست
 خون کے رشتے میں منسلک نہ ہوں۔ ایسے رشتے کسی صورت کائنات کے اہل
 اصولوں کے منافی نہیں۔

جنگل میں انسان چار ہاتھ۔ شیر نے حملہ کیا۔ آدمی نے مزاحمت کی
شیر طاقتور تھا۔ انسان کم طاقتور تھا۔ انسان مارا گیا۔ انسان کی مخصوص
حالت بدستور برقرار نہ رہی۔

جنگل میں دو انسان چار ہاتھ تھے۔ شیر نے حملہ کیا۔ دونوں انسانوں
نے مزاحمت کی۔ شیر طاقتور تھا۔ واحد انسان کم قوت رکھتا تھا۔ لیکن دو
انسانوں کی قوت دوگنی ہو گئی۔ شیر مارا گیا۔ اور انسان کی مخصوص حالت بدستور
برقرار رہی۔

انسان سمجھا۔ اجتماع میں طاقت ہے۔

کئی خاندان تحفظ کیلئے اجتماعی صورت میں رہنے لگے۔ اور قبیلوں کی بنیاد
پڑی۔ قبیلے وجود میں آئے۔ لیکن انسان میں ابھی اتنی جانکاری نہ پیدا ہوئی
تھی کہ اپنے لئے مناسب منشاءِ خوراک حاصل کر سکتا۔ خوراک کمی بیشی انسان کو ایک
جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ اپنی حالت کو بدستور برقرار
رکھنے کی خاطر ہر انسان دوسرے انسان کے ساتھ مل کر شکار کرتا تھا۔ پھسل
اکٹھے کرتا تھا۔ خوراک حاصل کرتا تھا اور ضرورت کے مطابق تو ہر انسان دوسرے
انسان کے ساتھ مل بیٹھ کر استعمال کرتا تھا۔ خطروں کا ایک ساتھ مقابلہ، خوراک
کی ایک ساتھ تلاش، گرمی سردی سے بچنے کی اجتماعی کوشش نے انسانی جنس میں کچھ

نئے رشتے، نئے ناطے اُبھارے اور انسان سوشل (social) بن گیا۔

نہ کوئی اپنی جگہ تھی۔ نہ کوئی زمین نجی تھی۔ نہ کوئی شے ذاتی تھی۔ سب کائنات

مشترک تھی جس کے حصہ دار چرند پرند، ہوا اور درندے، پرندے اور انسان
یعنی کائنات کی ہر جنس تھی۔

اپنی مخصوص حالت بدستور یہ قرار رکھنے کے لئے انسان نے پھل دار درخت

سے پھل حاصل کئے۔ کچھ کھائے تو اس کا پیٹ بھر گیا۔ ضرورت پوری ہوئی اس لئے

باقی پھل پڑے رہنے دیئے۔ دوسرے دن درخت پر پھل نہ ملے۔ بھوک نے ستایا۔

پڑے ہوئے پھل کھائے۔ تجربے نے انسان کے ذہن میں ایک نئی سوچ کو جنم دیا

انسان پھل جمع کر کے رکھ سکتا ہے اور حسب ضرورت استعمال کر کے اپنی

حالت بدستور یہ قرار رکھ سکتا ہے بشرطیکہ کوئی دوسرا انسان جمع کئے ہوئے

پھل نہ کھا جائے۔ اس سوچ کا احساس جائیداد کے اصول کی پہلی کڑی بن گیا

پھل کچھ دن پڑے رہنے سے سڑ جاتے ہیں۔ استعمال کے قابل نہیں رہتے

لیکن درخت پر لگے رہنے سے پھل دہشت من خراب نہیں ہوتے۔ انسان کے مشاہدے

میں یہ بات آگئی تو اپنی حالت بدستور یہ قرار رکھنے کے خاطر انسان نے پھل توڑ کر

جمع رکھنے کے بجائے درخت پر ہی قبضہ جما دیا۔ دوسرے انسان نے دوسرے درخت

پر قبضہ جما دیا۔ حتیٰ کہ سب درخت انسان کی جائیداد میں منتقل ہو گئے۔

جن انسانوں کے حصے میں درخت نہیں آئے۔ وہ اپنی حالت بدستور برقرار رکھنے کی خاطر درختوں پر قبضہ جمائے انسانوں سے بھڑ بھڑے خون خرابہ شروع ہو گیا۔ ہر انسان دوسرے انسان کے لئے خطر بن گیا۔ انسان طاقتور ہوتا تھا تو دوسرے انسان کو مار کر قبضہ برقرار رکھ لیتا تھا۔ انسان کمزور ہوتا تھا تو قبضہ برقرار نہیں رکھ پاتا تھا۔ کائنات کے اعلیٰ بنیادی اصول کے تحت انسانی جنس کو کائنات کی ہر اور جنس سے برسرِ پیکار رہنا تو تھا ہی لیکن انسان کے ذہن میں جائیداد کے احساس نے انسان کو اپنی ہی جنس کے دوسرے فرد سے برسرِ پیکار رہنے پر آمادہ کر دیا۔ جو کائنات کا بنیادی اصول نہیں۔ اس لئے غیر فطری ہے۔ اور جائیداد کا احساس غیر فطری بن جاتا ہے۔

طاقتور آدمی۔ وز طاقتور نہیں رہتا۔ دلدل سے کھٹوں زخمی ہو کر کمزور ہو سکتا ہے۔ بیماری یا بڑھاپے کی آمد پر بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لئے اپنی فردیت کو محفوظ رکھنے کی خاطر طاقتور انسان نے طاقت کا سہارا لیکر جائیداد کے فرضی اصول گڑھ کر کمزور انسان پر ٹھونس دیئے کہ جو درخت جس انسان کے پاس ہے ہر حالت اور ہر لمحے اُس انسان کے پاس رہیگا۔ اور دنیا کی سطح پر پہلی بار بیابانگ ذہل فرضی نوعِ بلند "ملک" "میر" اور "دخت" ہے۔ "یہ میری ملکیت ہے" "یہ میری وراثت ہے"۔

در اصل نہ درخت کسی کا ہے۔ نہ زمین میں پر درخت کھڑا ہے کسی کی ہے۔

انسان کے وجود سے پہلے بھی درخت زمین پر موجود تھے اور انسان کی موت کے بعد بھی درخت زمین پر موجود رہتے ہیں۔ اس لئے جائیداد کا احساس انسان کے ذہن اور صرف انسان کے ذہن کی پیداوار ہے۔ ہاں کسی حد تک یہ احساس انسان

سے کم ذہن رکھنے والے جانداروں میں بھی دماغ کے تناسب سے پیدا ہوتا ہے۔ پرندے گھونسلوں کو اپنی جائیداد سمجھتے ہیں اور کسی غیر کو گھونسلوں کے پاس پھسکنے نہیں دیتے۔ درندے کچھاروں کو اپنی جائیداد سمجھتے ہیں۔ لیکن کٹرے مکوڑوں میں دماغ کی گھچکی وجہ سے اپنی جگہ کا تصور بالکل نہیں ہوتا ہے۔

وہ جہاں اور جس جگہ اپنے آپ کو محفوظ پاتے ہیں پڑے رہتے ہیں۔

درندہ اپنی حالت بدستور برقرار رکھنے کے لئے انسان کے پیچھے

لگ گیا تاکہ کھا کر بھوک مٹا سکے۔ انسان اپنی حالت بدستور برقرار رکھنے کے لئے بھاگ کھڑا ہوا۔ حرکت کرنے سے انسان کی قوت صرف ہوئی اور وہ ٹھکن سے چور چور ہو گیا۔ ٹھکن دور کرنے کے لئے بدن میں قوت برقرار رکھنی پڑتی ہے۔ اور قوت خوراک سے حاصل ہوتی ہے۔ انسان کے قبضے

میں درخت پر پھل لٹک رہے تھے۔ لیکن انسان کے پاس اتنی قوت نہ رہی تھی کہ کشش ثقل (زمین کی قوت) کے برخلاف درخت چڑھ کر پھل

ٹوٹ سکے اور یوں اپنی خوراک پوری کر کے اپنی صرف کی ہوئی قوت بحال کر سکے۔ ایکسا اور انسان خوراک کی تلاش میں اُس طرف اُنکلا۔ درخت پر پھل لٹکے دیکھے لیکن پھل نہیں اُتار سکا۔ درخت پہلے انسان کے قبضے میں تھا۔ وہ بھوکا کھڑا صرف پھلوں کو تاکتا رہا۔

پہلے انسان کو بھوک نے پریشان کر دیا تھا۔ ضرورت نے اس کے ذہن کو سوچنے پر اکسایا۔ خیال وجود میں آگیا۔ اس نے اپنا خیال دوسرے انسان کے سامنے ظاہر کیا۔ دوسرا انسان پہلے انسان کے قبضے میں درخت پر چڑھ کر دو پھل اُتار کے لادے تو ایک پھل اُسکو بھی مل سکتا ہے۔ دوسرے انسان نے اپنی حالت بدستور برقرار رکھنے کی خاطر پیش کش قبول کر لی۔ اس کام کے صلے میں پہلے انسان نے ایک پھل دوسرے انسان کو دے دیا۔ لیجئے ایک انسان نے ملکیت کے حقوق بروئے کار لا کر دوسرے انسان کے بل بوتے پر اپنی ضرورت پوری کی اور بغیر کسی کاوش کے اپنی حالت بدستور برقرار رکھی یہ انسان کی انسان کے استحصال کی پہلی حرکت تھی۔ علمی نکتہ نگاہ سے دیکھا جائے تو کائنات کے ایک اہم اصول کی یوں وضاحت ہوتی ہے کہ کوئی بھی شے کتنی ہی قوت صرف کرے۔ جب تک یہ قوت حرکت میں منتقل نہ ہو جائے تب تک کام تصور نہیں کیا جاتا۔ پھر اپنی

جگہ پر کھڑا ہے۔ کھڑے رہنے کی حالت میں بھی پتھر قوت استعمال کر رہا ہے۔
 کشش ثقل ضائع کرنے کے لئے قوت صرف کر رہا ہے۔ ہواؤں کا زور رو
 کرنے کے لئے قوت صرف کر رہا ہے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ پتھر کچھ کام نہیں کر رہا ہے۔
 انسان کھڑا ہے۔ درخت پر پھل لٹک رہے ہیں۔ انسان سوچ رہا ہے
 کہ پھل اُتار کر کھالے۔ لیکن پھل اُتارنے کے لئے درخت پر چڑھنے کی حرکت نہیں
 کر رہا ہے۔ گو کھڑے رہنے، پھل کو تاکنے کے لئے برابر قوت صرف کئے جا
 رہا ہے تو کہا جائیگا کہ انسان کچھ کام نہیں کر رہا ہے۔

انسان کا ذہن سوچ کی قوت استعمال کر کے کتاب کا مواد ذہن
 میں جمع کرتا ہے۔ ناول کا پلاٹ بنتا ہے۔ لیکن ہاتھ پیر ہلا کر کتاب نہیں لکھتا۔
 تو کہا جاتا ہے کہ انسان کچھ کام نہیں کر رہا ہے۔ محنت نہیں کر رہا ہے بلکہ خالی
 حوٹی سوچ رہا ہے۔ نئی سوچ ہو یا پرانی سوچ۔ محنت نہیں کہلاتی جانیگی
 جب تک سوچ حرکت کی حد دور میں داخل نہ ہو۔ حرکت پیداوار کی
 علامت ہے۔

درخت پر چڑھ جانے سے انسان کی قوت صرف ہو جاتی ہے۔
 ہاتھ پیروں میں قوت کی کمی تھکن کے احساس کو جنم دیتی ہے۔ درخت
 پر چڑھنے سے احتراز کرے تو قوت شروع نہیں ہو جائیگی۔ اپنی قوت

بدستور ہر قرار رکھ کر انسان اپنی حالت بدستور برقرار رکھ سکتا ہے۔ اور ممکن کے تکلیف دہ احساس سے بھی نجات پا سکتا ہے۔ استحصال کی پہلی حرکت جو قدرتی طور پر انسان کو اپنا وجود (حالت) بدستور برقرار رکھنے کی خاطر سرزد ہوئی تھی۔ انسان کے ذہن نے غیر قدرتی مقام پر لاکر کھڑی کر دی۔ انسان طاقتور، تازہ دم ہو کر بھی ایسی سوچ کے تحت کام کرنے سے احتراز کرنے لگ گیا اور موقعہ بے موقعہ ملکیت کا غیر فطری حق جتا کر کمزور و مجبور انسان کا استحصال کرنے لگا۔

پھل دار درخت اُگتے ہیں برسوں لگتے ہیں۔ انسان پیدا ہونے میں نو مہینے لگتے ہیں۔ یوں گنتی کے تناسب سے درختوں کی تعداد انسان کی تعداد کی مناسبت سے کم ہو گئی۔ خوراک کی کمی شدید ہو گئی اور انسانی جنس خطرے سے دوچار ہونے لگی۔ بھوک سے پریشان ہو کر انسان کچھ ایسی چیزیں خوراک کے طور پر استعمال کرنے پر مجبور ہو گیا جن سے وہ ماما لوس تھا۔ انسان نے چھوٹے پودوں (گھاس) کے بیج کھانے شروع کئے جب ان سے بھی پیٹ نہ بھرا تو چھوٹے چھوٹے پودوں کو بھی ثلوث نکلنے لگا۔ اس طرح انسان نے املج اور سبز پون کو خوراک کے طور پر اپنایا تاکہ اپنی مخصوص حالت بدستور برقرار رکھ سکے۔

ریتے پتھر پر علاقوں میں گھاس سبزیاں وافر مقدار میں ہیں
 اگ اٹھیں۔ ایسے علاقوں میں انسان نے درندوں، پرندوں، اور حیوانوں
 کا گوشت کھانا شروع کیا۔ جنگلوں میں رہنے والے انسان کے خورداک پھل
 پھول رہے۔ میدانوں میں گھاس اور یخ پر انسان پتار ہا سمندروں
 جھیلوں کے آس پاس رہنے والے انسان نے مچھلیوں اور کڑیوں کو روکا
 پر اکتفا کیا۔ غرضیکہ انسان کو جس جگہ جو چیز مفید کرنے کے لائق تھی
 اور انسان کی حالت بدستور برقرار رکھنے میں مددگار ثابت رہی۔ وہ اس
 کی خورداک بن گئی۔

انسان نے دیکھا کہ درندے، جانور سردی گرمی کے آثار چڑھاؤ
 سے اتنا اثر انداز نہیں ہوتے جتنا انسان ہوتا ہے۔ مشاہدے سے انسان
 کے ذہن میں یہ بات آگئی کہ بال و پر پرندوں، درندوں کے جسم پر سردی
 گرمی کو اثر انداز ہونے سے روکتے ہیں۔ جب کہ انسان کے جسم پر بال
 و پر گرمی سردی کو روکنے کے لئے میسر نہیں۔ گوشت کھانے والے
 انسان کے پاس جانوروں کی کھائیں میسر تھیں۔ اس نے کھالوں
 سے جسم ڈھک لینا شروع کیا۔ ایک مخصوص قسم کا لباس وجود میں
 آگیا اور انسان سردی گرمی کی دس ترس سے اپنی حالت بدستور برقرار

رکھتے ہیں کامیاب رہا۔

بیج کھانے والے انسان کے خطے میں درندوں جانوروں کی کمی تھی۔
انسان نے درخت کی چھال اور گھاس پھوس سے تن ڈھانپنا شروع کیا۔
گھاس پھوس بدن پر اٹکا نہیں رہتا تھا۔ انسان نے مشاہدہ کیا۔
درخت کی ٹہنی ٹوٹ کر گری اور گر کر دوسری ٹہنی میں اٹک گئی۔ انسان
نے گھاس پھوس کے تنکوں کو ایک دوسرے میں اٹکانا شروع کیا۔
بتائی کافن صفحہ بننی پر نمودار ہو گیا۔ ایک نئے قسم کا لباس وجود میں
آگیا اور انسان سردی گرمی کی بے اعتدال روک کر اپنی حالت بدستور برقرار
رکھتے ہیں کامیاب رہا۔

یوں دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف لباس جیوگرافی حالات
کے پیش نظر وجود میں آ گئے۔ گرم خطوں میں سورج کی تیز کرنوں
نے انسان کا جسم چھلسا کر سیاہ کر دیا اور انسان کی جلد کھردی بنادی۔
سرد خطوں کے انسان کا جسم گورا اور کھال ملائم رہی۔ آب و ہوا
کے زیر اثر انسان کا جسم مختلف رنگ اختیار کرتا گیا۔

پھل کھانے والے انسان کو بازوؤں کی مدد سے درخت پر
چڑھنا پڑتا تھا۔ اس لئے ایسے انسان کی قوت کا بیشتر حصہ بازوؤں

اور ان کے ارد گرد پھیلتے اعضاء میں منتقل ہوتا رہا۔ انسان کے بازو اور چھاتی جسم کے باقی اعضاء کے تناسب سے زیادہ مضبوط ہو گئے۔ پہاڑوں اور ٹیلوں پر رہنے والے انسان کو کشش ثقل کا توازن رکھنے کے لئے جھک کر چلنا پڑتا تھا۔ لگاتار جھکاؤ سے انسان کی کمر میں جھکاؤ کی صفت نمودار ہو گئی اور ایسے انسان کا جسم گھٹی گھٹی صورت اختیار کرتا گیا۔

پتھریلے ریتلے علاقوں میں انسان کو درندوں پرندوں کے پیچھے خوراک حاصل کرنے کے لئے دوڑ لگانا پڑتی تھی۔ ایسے علاقے کے انسان کی ٹانگیں لمبی اور مضبوط ہوتی گئیں۔ قد آٹھ انسان پروان چڑھنے لگے۔

بر فیلے علاقوں میں سورج کی کرنیں آنکھوں میں چکا چوندا پیدا کرتی ہیں۔ ان خطوں کے انسان آنکھیں میچ کر رہنے پر مجبور ہو گئے۔ اور انسان کی آنکھ صورت بدلنے پر مجبور ہو گئی۔

یوں جیوگرافیائی حالات کے مطابق انسان کے ظاہری خدو خالی مختلف ہوتے گئے اور دنیا کی سطح پر مختلف نسل وجود میں آ گئے۔ جہاں مرد اور عورت متناسب گنتی میں موجود تھے انسان جوڑوں

میں بٹ گیا۔ جہاں مردوں کی تعداد عورتوں کی تعداد سے کم تھی وہاں
 مرد گئی عورتوں سے بندھا رہا۔ اور جہاں عورتوں کی تعداد مردوں کی
 تعداد سے کم تھی وہاں گئی مردوں نے واحد عورت کے ساتھ رشتہ قائم کیا
 یوں انسان نے جنسی خواہشات کی ضرورت پوری کر دی اور مختلف
 علاقوں میں شادی بیاہ کے مختلف طور طریقے ایجاد ہو گئے۔

بچے کو جنم دیتے وقت عورت اس قابل نہیں رہتی کہ کائنات
 میں سرگرمیوں کا مقابلہ کر کے اپنی مخصوص حالت بدستور برقرار
 رکھ سکے۔ عورت کے جسم کے اعضاء کی یوں تشکیل ہوئی ہے کہ نو
 زائید کمزور بچے کو ملائیم اور شفاف اعضاء کا لمس میسر رہے۔
 اس لئے عورت کے جسم میں سختی کے بجائے نرمی کی لچک عیاں ہے۔
 ان خصوصیات کی بناء پر عورت مرد سے کمزور ظاہر ہوتی ہے حالانکہ
 قوت کے مقدار کے لحاظ سے عورت مرد سے افضل ہے ورنہ عورت
 کا تولید کے مرحلے سے صحیح و سالم گذرنا محال ہو جائے لیکن ظاہری حالت
 اور صورت دیکھ کر مرد نے عورت کو کمزور سمجھا۔ یوں بھی تولید کے
 مرحلے پر عورت مرد کے رحم و کرم کی خواستگار رہتی ہے۔ نتیجے کے طور پر
 عورت انسانی جنس کے دوسرے اکائی مرد کے تابع ہوتی رہی۔ یوں

انسان نے انسان کا استحصال کیا۔ کہیں عورت کو اپنی نجی جائیداد بنادیا۔ کہیں عورت کو مشترکہ ملکیت سمجھ کر بانٹ لیا اور کہیں عورت کو ذہنی عیاشی کے داؤ پر لگا دیا۔ حالانکہ عورت اور مرد، دونوں کا وجود انسانی جنس کی بقا کے لئے لازم و ملزوم ہیں اور زندگی کی دوڑ میں برابر کا درجہ رکھتے ہیں۔ کھانے پینے کے، تن ڈھانپنے کے طور و طریقے، عورت مرد کے رشتے ناطے اور رسم و رواج مجموعی طور پر کلچر (culture) کہلائے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف تہذیبیں نمودار ہو گئیں۔ ہر خطے کی تہذیب میں وہاں کا انسان عادی ہو کر پائید ہو گیا۔ اس لئے ایسے انسان کا ہر دوسری تہذیب سے تباہ مشکل بن گیا۔ انسان کا علم اس دہخے پر نہ پہنچا تھا کہ تجربہ کر کے اس حقیقت سے آشنا ہو جاتا کہ کل کائنات میں انسان کی جنس واحد ہے۔ انسان کی انسانیّت، صوبیت حالت ایک ہے۔

اپنے جنس کی مخصوص حالت بدستور برقرار رکھنے کی جدوجہد میں انسان نے ارتقاء کے مختلف مرحلوں پر مختلف مذاہب اور تہذیبوں کا سہارا ضرور لیا۔ لیکن ہر مذہب، تہذیب، قوم اور نسل کا تصور ارتقاء کے مختلف مرحلوں پر علم کی مقدار پر مبنی رہا۔

جوں جوں انسان کا علم بڑھتا جائیگا توں توں انسان کا تصور بھی بدلتا جائیگا۔ لاعلمی، نا سمجھی اور جہالت کی بنیاد پر کائنات کے حقیقی علم کو فراموش کر کے فرسودہ، دقیانوسی تصورات میں پابند رہ کر انسان اپنی جنس کو بدلتی دنیا کے بدلتے حالات میں بدستور برقرار رکھنے میں کامیاب نہیں رہ سکتا۔

دو انسان، عورت اور مرد اپنی جنسی صفت پوری کرنے کے لئے ایک دوسرے سے منسلک ہو گئے۔ تیسرا انسان وجود میں آگیا۔ سلسلہ چلتا رہا اور انسانی جنس پھیلی گئی۔ آبادی بڑھتی گئی۔ اور تناسب سے خوراک کم ہوتی گئی۔ انسان کی حالت خطرے میں پڑ گئی۔ اپنی مخصوص حالت بدستور برقرار رکھنے کے لئے انسان کے دماغ کی صفت سوچ بروئے کار آگئی۔

انسان نے دیکھا بیج مٹی میں گر گیا۔ مٹی نے بیج کو اپنی آغوش میں جکڑ لیا۔ پودا نمودار ہوا۔ ایک بیج کے بہت سارے بیج بن گئے۔ بیج زمین پر نہیں گرا۔ مٹی نے بیج کو آغوش میں تھیں جکڑ لیا۔ پودا نمودار نہیں ہوا۔ اور ایک بیج کے بہت سارے بیج نہیں بن سکے۔ مشابہت نے انسان کے ذہن میں علم کو جنم دیا۔

علم کے برتے پر انسان نے مٹی کرید کر زیج کو مٹی کی آغوش
 کے سپرد کر دیا پودا لگ آیا۔ ایک زیج کے بہت سارے بیج بن
 گئے۔ مٹی کریدنے اور زیج کو مٹی کے سپرد کرنے میں انسان کی
 قوت صرف ہوئی تھی۔ زیج کھانسان کی قوت پوری ہو گئی اور
 اس کی حالت بدستور برقرار رہی۔ اپنی حالت بدستور بدستور
 کے لئے انسان ٹنٹ (قوت استعمال کرنے) پر مجبور ہو گیا۔
 پتھر سے ریتلے خرطوں میں انسان درندوں، پرندوں کے
 گوشت پر اپنا وجود قائم رکھے ہوئے تھا۔ درندے پرندے کم ہو گئے۔
 انسان کی خوراک کم ہو گئی۔ مشاہدے نے انسان کے ذہن کو اس
 قابل بنادیا کہ درندوں، پرندوں پر قابو پالے۔ ذہنی اور جسمانی لحاظ
 سے طاقتور جانوروں اور درندوں پر وہ قابو نہ پاسکا۔ کمزور
 درندوں اور پرندوں پر قابض ہو گیا۔ ان کو پالا۔ پوسا۔ بچوں کی
 طرح ان کی خبر گیری کی۔ جب ضرورت پڑی ان کو مار کر اپنی خوراک
 پوری کر لی۔ اور اپنی مخصوص حالت ناموافق حالات میں بھی بدستور
 برقرار رکھی۔

انسان کا بدن مادے کے مختلف صورتوں یا حالتوں کا

اجتماع ہے۔ ہڈی چومنے سے بنتی ہے۔ گوشت اور پٹھے پروٹین سے بنتے ہیں۔
 نشاستہ کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ خون ہوتا ہے اور خون میں پانی ہوتا ہے۔ دھاتیں
 ہوتی ہیں۔ کسی ایک مادے کی حالت کا توازن بگڑنا شروع ہو جائے تو انسان کی حالت
 بدستور برقرار نہیں رہ سکتی۔ انسان بیمار ہو جاتا ہے اور مر بھی سکتا ہے۔ توازن
 ٹھیک کر دینے کے لیے انسان ضرورت کی چیزیں دوائی کی صورت میں بدن کے اندر پہنچاتا
 ہے اور یوں اپنے بدن کی حالت بدستور برقرار رکھنے کے لیے مادے کی مختلف
 صورتوں یا حالتوں کا سہارا لیتا ہے۔

انسان کی مخصوص حالت بدستور برقرار رکھنے کے لئے صرف اناج
 کی ضرورت نہیں بلکہ مناسب مقدار میں گوشت کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔
 پھل کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ دودھ کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔

انسان کا پیٹ خوراک سے خالی ہو جاتا ہے۔ تو معدے میں موجود
 خوراک ہضم کرنے والے تیزاب معدے کی دیواروں کو چاٹنے
 لگتے ہیں۔ معدے کی دیوار میں تیزاب کی پیغار سے اپنی حالت بدستور
 محفوظ بناتا ہے۔ اس کی خاطر اعصاب کے ذریعے دماغ کو خبر کرتی ہیں۔
 دماغ میں بھوک کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ بھوک کی صفت کے
 ہاتھوں مجبور ہو کر دماغ بدن کے مختلف اعضاء کو خوراک حاصل

کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور انسان کے جسم میں چاہت جنم لیتی ہے۔
 خوراک نہ ہو تو بھوک لگتی ہے اور خوراک کی چاہت ہوتی ہے۔
 معدہ پُر ہو تو چاہت نہیں ہوتی۔ پانی کم ہو جائے تو پیاس لگتی ہے اور پانی
 کی چاہت ہوتی ہے۔ پانی بدن میں موجود ہو تو پانی کی چاہت نہیں رہتی۔
 بدن تندرست و توانا ہو۔ تخلیقی قوتوں سے مالا مال ہو تو عجائبات
 کی ضرورت پڑتی ہے اور ساتھی کی چاہت ہوتی ہے۔ بدن بیمار، کمزور
 ہو تو ساتھی کی چاہت نہیں ہوتی چونکہ بچوں میں تخلیقی اعضاء پوری
 طرح نشوونما نہیں پائے ہوئے ہوتے ہیں اس لئے بچوں میں مباشرت
 کی چاہت نہیں پیدا ہوتی۔

بیج والے انسان نے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے گوشت
 والے انسان سے گوشت حاصل کیا اور بدلے میں گوشت والے انسان
 کی ضرورت پوری کرنے کے لئے بیج دے دے۔ یوں دونوں انسان اپنے
 جسم کا توازن بدستور برقرار رکھنے کے قابل بن گئے۔

دونوں انسانوں کی ضرورت پوری تو ہو گئی لیکن دونوں انسان
 اس ادل بدل سے مطمئن نہیں ہوئے بیج والے انسان نے سوچا۔ سال بھر
 زمین کڑیدی۔ ہاتھوں پیروں پر چالے برداشت کئے مگر جھلک کر دہری

ہو گئی تب کئی بیج کے کچھ دانے آگ آئے۔ سال بھر کی جان تو رخصت
کے بدلے میں اتنا تھوڑا سا گوشت!

گوشت والے انسان نے سوچا۔ سال بھر جانوروں پرندوں
کو پالا۔ رات دن ان کی خیر گیری کی۔ ان کی دوستیاں سنبھالیں تب کہیں
گوشت حاصل ہوا۔ سال بھر کی محنت کے بدلے میں اتنے تھوڑے
سے بیج!

انسان کی حالت مشکل سے دو چار ہو گئی۔ بیج والے انسان کو گوشت
نہ ملے اور گوشت والے انسان کو بیج نہ ملیں تو دونوں انسان اپنی مخصوص
حالت بدستور برقرار رکھنے کے قابل نہیں رہتے۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔
انسان کا دماغ حل ڈھونڈھنے میں جُھٹ گیا۔ دماغ کی صفت سوچ
نے دونوں پلوں کے حساب سے محنت کا اوزان ایجاد کیا۔ انسان نے
قول قائم کر لیا۔ اتنے سارے گوشت کے بدلے اتنے سارے بیج۔
تجھی پھل کھانے والا انسان آدھمکا۔ پھل والے انسان کو بھی اپنے
بدن کی ضرورت پوری کرنے کے لئے گوشت اور بیج کی ضرورت تھی۔
بدلے میں وہ اور انسانوں کے لئے پھل کی ضرورت پوری کر سکتا تھا۔
لیجئے ایک نیا قول ایجاد ہو گیا۔

انسان کو جتنی زیادہ چیزوں کی ضرورت پڑتی گئی اتنے تول مایا
ایجاد کرتا گیا جتنے کی یادداشت نے جواب دینا شروع کیا۔ آخر کار انسان
نے سسکہ ایجاد کیا۔ پہلے مٹی کا سسکہ ایجاد کیا۔ پھر پتھر کا سسکہ ایجاد کیا۔
اور آخر میں دھات کا سسکہ ایجاد کیا۔ ہر سسکے سے ہر چیز کا بدل دوسری
چیز میں ہو سکتا تھا۔ زیچ کے اتنے دالوں کے بدلے اتنے سسکے تب
اتنے سسکوں سے اتنے پھل یا اتنا سارا گوشت۔

یوں انسان نے اپنی ضرورت آسانی سے پوری کرنے کے لئے
سسکہ (روپیہ پیسہ) ایجاد کیا۔ ظاہر میں روپے پیسے کی افادیت ہر
شے سے اہم محسوس ہوتی ہے۔ کیونکہ انسان کے پاس روپیہ
پیسہ وافر مقدار میں موجود ہو تو ہر چیز خرید کر اپنی ہر ضرورت پوری
کر سکتا ہے۔ لیکن اصل میں روپیہ پیسہ انسانی وجود کی برقراری
کے لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ انسان کے پاس ڈھیروں سسکے ہوں۔
ہزاروں لاکھوں روپے ہوں۔ بالآخر پیر کی محنت سے اناج نہ پیدا
کرے تو اناج کے بدلے سسکے نہیں چبا سکتا۔ اپنے جسم کی مخصوص
حالت برقرار رکھنے کے لئے انسان کی پہلی ضرورت خوراک ہے۔
دوسری لباس کی ہے رہنے کے لئے مکان کی ضرورت ہے۔ بیماری

سے بچنے کے لئے دوا دارو کی ضرورت ہے۔ اناج، لباس، مکان، دوا دارو پیدا کرنے کے لئے محنت کی ضرورت ہے۔ اس لئے انسان کی اصل دولت انسان کی محنت ہے۔ جسکو صرف کر کے بخورج کر کے انسان بھل، اناج، گوشت، دوا دارو، مکان، لباس اور زندہ رہنے کے دیگر لوازمات پیدا کرتا ہے۔ ایسی اشیا بازار میں موجود نہ ہوں تو سیکے کے ڈھیر بھی ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ یاں انسان کے پاس سیکے نہ بھی ہوں لیکن محنت کر کے اناج، گوشت، بھل پیدا کر سکتا ہو تو سیکے نہ ہونے کے باوجود انسان اپنی مخصوص حالت بدستور برقرار رکھ سکتا ہے۔

انسان پیدا ہوتا ہے تو اپنے بدن کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جائیداد نہیں ہوتی ہے۔ سکے نہیں ہوتے ہیں۔ تن ڈھانپنے کے لئے کپڑے بھی نہیں ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ پیرٹ بھرنے کے لئے دودھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ انسان ہونٹوں، حلق اور معدے کی حرکت (محنت) سے ماں کا دودھ حاصل کر کے اپنی حالت بدستور برقرار رکھتا ہے۔ بڑا ہو جاتا ہے تو بازوؤں، ٹانگوں کی محنت سے بھل، اناج، گوشت پیدا کر کے ہونٹوں، حلق اور معدے سے بدستور محنت کر کے اپنے بدن کی آبیاری کرتا ہے غرض کہ انسان

کا ہر عضو سوتے جاگتے مثلاً دل، دماغ، خون، اعصاب پیٹھے، جگر، معدہ وغیرہ حرکت کرتا رہتا ہے۔ محنت کرتا رہتا ہے۔ تب کہیں انسان اپنی حالت بدستور برقرار رکھ سکتا ہے۔ یعنی انسان زندہ رہتا ہے ایک بھی عضو محنت کرنے سے اقرار کرے تو انسان اپنی حالت بدستور برقرار نہیں رکھ سکتا۔ حرکت زندگی ہے۔ یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں محنت زندگی ہے۔

مادے کی ماہیت کی جانکاری اور بل بوتے پر انسانی جنس ترقی کے مراحل طے کرتی گئی۔ مادے کی مخصوص حالت دماغ کی بدولت آج کل کی دنیا تعمیر کر لی۔ بلڈنگس کھڑی کیں۔ مشینیں بنائیں۔ محروموں کو لالہ زار کر دیا۔ سڑکوں پر پھسلا۔ ہواؤں میں اڑا۔ سمندروں میں تیرنا پھرا۔ رات کو دن بنا دیا۔ کشش ثقل کے طاقتور دائرے سے آزاد ہو گیا۔ اور ایٹم کے راز کو قابو میں کر کے قوت کے بحر بیکراں پر قابض ہو گیا۔

آج کا انسان ارتقا کے ایسے مرحلے پر کھڑا ہے۔ جہاں وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ مٹی سے سونا بنا سکتا ہے۔ سونے کو گوشت میں تبدیل کر سکتا ہے۔ گوشت سے لوبا حاصل کر سکتا ہے اور لوہے

کو کپڑے میں منتقل کر سکتا ہے لیکن اس مرحلے پر پہنچ کر انسان کا دماغ بے قابو ہونے لگا ہے۔ وہ انسانی جینس کو مادے کے ذروں کی حالت میں پابند نہیں سمجھتا بلکہ مادے سے الگ فرضی ڈھکوسلوں میں پابند کر رہا ہے۔ انسان سوچ رہا ہے کہ بلڈ ٹیس، جہاز، سڑکیں، راکٹ وغیرہ کیا مادے کی ہر نئی صورت اس کی نجی تخلیق ہے اور کائنات کے ارتقاء میں شامل نہیں۔

دنی گارے میں مادے کی ایک صفت چپک نہ ہوتی تو بلڈ ٹیس کیسے کھڑی رہ سکتی ہیں۔ ہوا میں مادے کی دوسری صفت دباؤ نہ ہوتا تو ہوائی جہاز کیونکر اڑ پاتا۔ لوہے میں مادے کی ایک اور صفت سختی نہیں ہوتی تو مشینیں، موٹریں کیسے بن سکتی تھیں۔ مادے کے ذروں "ایٹم" میں قوت پینہاں نہ ہوتی تو دنیا بے کھلے انسان قوت کہاں سے حاصل کرتا۔

انسان بذات خود مادے کا نہ بنا ہوتا تو مادے کی نئی صورتوں کو کہ کن باخضوں سے تشکیل کرتا۔ کن آنکھوں سے دیکھتا کس دماغ سے پرکھتا اور کون سا ذہن انسانوں کو آج کی دنیا تعمیر کرنے میں مددگار رہتا۔

انسان کائنات سے الگ وجود کی حیثیت سے یہ سب کچھ نہیں
 کر رہا ہے بلکہ انسان کی صورت میں مادے کی ذات کر رہی ہے
 جیسے مٹی، ہوا، پتھر، لوہا، پودے اور چرند پرند مادے کی صفات
 سے مزین مختلف مراحل طے کرتے ہیں۔

بیج مٹی کے ہاتھ لگ گیا۔ درخت وجود میں آگیا۔ درخت
 نے آگ پکڑ لی۔ کوئلہ وجود میں آگیا۔ آگ نے کوئلے کو ٹٹولا۔ راکھ
 کا ڈھیر بن گیا۔ راکھ مٹی میں بدل گئی۔ پودے نے سر اٹھارا۔ مٹی دباؤ کے
 پنجوں میں پھنس گئی پتھر وجود میں آگیا۔ پتھر انسان کی دسترس
 میں آگیا مکان بن گیا۔ لوہا انسان کو میسر ہوا۔ مشین بن گیا۔
 مشین کے قابو میں انسان آگیا مٹی بن گیا۔ یہ ریل پہلی، یہ اڈل بدل،
 یہ حرکت مادے کی مخصوص صفت ہے۔ انسان کسی صورت مادے
 سے بنے اپنے جسم کو مادے سے بنی کائنات سے الگ نہیں کر سکتا
 ہے۔ اور نہ ہی اپنی کسی حرکت کو مادے سے بنی کائنات کی حرکات
 سے جدا درجہ دے سکتا ہے۔ انسان کی ہر حرکت، ہر ایجاد، ہر
 تشکیل مادے سے بنے کائنات کی حرکت ہے۔ ایجاد ہے تشکیل
 ہے۔ انسان کائنات کا اتنا ہی ایک اہم حصہ ہے جتنا ایک پودا،

مٹی کا تودہ، لوہے کا ٹکڑا یا ہوا کا جھونکا۔

ارتقاء کے پہلے لمحے سے حال تک جو بھی حرکت انسانی جینس سے سرزد ہوئی ہے وہ ہر لحاظ اور ہر رنگ سے انسان نے اپنی مخصوص حالت بدستور برقرار رکھنے کے لئے کی ہے۔ لاعلمی اور نا تجربہ کاری نے اس کو وقت و وقت پر کچھ عقیدے اور مفروضے قائم کرنے پر مجبور کر دیا۔ جو نظائر اسکے اور اک کو متبیین کرتے محسوس ہوتے تھے لیکن اصل میں کائنات کے اٹل اصولوں پر مبنی نہ تھے۔ جوں جوں انسان کا علم تجربہ بڑھتا گیا توں توں انسان پرانے عقیدوں، مفروضوں کو رد کرتا آیا ہے۔ یوں ایک مذہب کے بعد دوسرا مذہب، ایک کلچر کے بعد دوسرا کلچر اور ایک تمدن کے بعد دوسرا تمدن روئے زمین پر نمودار ہوتا گیا۔ ہر نیا مذہب، کلچر، تمدن پرانے مذہب، کلچر، تمدن کے عقیدوں اور مفروضوں کو رد کر کے نئے علم اور جانکاری کی مقدار پر مبنی نئے عقیدوں اور مفروضوں سے آراستہ ہوتا آیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ علم سے بے بہرہ انسان نے غلط عقیدوں اور مفروضوں کے ماحول میں پابند ہو کر صحیح علم سے بہرہ ور انسانوں سے ٹکری۔ انہیں جادو گر سمجھ کر جلا دیا۔

انہیں منکر سمجھ کر سولیوں پر چڑھایا۔ ان کا خون بہایا۔ یوں انسان اپنی انسانی جنس کی حالت بدستور برقرار رکھنے کی سعی کرنے کے بجائے اپنی ہی انسانی جنس کو نیست و نابود کرنے کے درپے رہتا ہے۔
 رسل و رسائل نے انسان کو انسان کے اتنے قریب کر دیا ہے کہ انسان کی سوچ مجبور ہے کہ اپنی جنس کی بقا کے لئے اپنی مخصوص حالت بدستور برقرار رکھنے کے لئے اپنی ہر حرکت، ہر سوچ، ہر سمجھ کو کائنات کی حرکات سے ہم آہنگ کر کے صحیح معنوں میں انسانیت تعمیر کرے۔

انسان کو اپنی مخصوص حالت بدستور برقرار رکھنے کے لئے ایک اہم ضرورت خوراک کی ہے۔ بدن کی نشوونما کے لئے غذا میسر نہ ہو تو انسان کسی صورت اپنی حالت بدستور برقرار نہیں رکھ سکتا۔ اس لئے خوراک حاصل کرنے کا حق انسان کی آزادی تصور کی جاتی ہے۔ غلام حرام کا فرضی تصور دے کر انسان کو خوراک حاصل کرنے سے باز رکھنے کی سعی کرنا۔ انسانی جنس کی بقا کے منافی ہے۔

انسان اپنی مخصوص حالت بدستور برقرار رکھنے کی خاطر ضرورت سے آزاد رہنے کا حق رکھتا ہے۔ طوفان گرمی، اور درندوں سے بچاؤ کی

خاطر انسان کو ہر چھپانے کے لئے جگہ کی ضرورت ہے۔ جن پر روک لگائی جائے تو انسان بحیثیت انسان بدستور برقرار نہیں رہ سکتا۔ قسمت، تقدیر اور جنت جہنم کا واسطہ دے کر انسان کو پابند کر دیا انسانی مجلس کی بقاء کے منافی ہے۔

خوراک حاصل کرنے، درندوں طوفانوں اور دیگر خطروں سے محفوظ رہنے کے لئے انسان کو گھومنے پھرنے کی آزادی کا حق ہے۔ بحرائی خطے کا انسان خوراک مکان کی تلاش میں ذرخیز خطے میں وارد ہونے کا حق رکھتا ہے۔ درندہ انسان جمیوگرافیائی قوتوں کے سامنے اپنی حالت بدستور برقرار نہیں رکھ سکتا بلکہ مائیکرومی اور قوم کا فرضی تصور برقرار رکھ کر انسان کی حرکات کو پابند کرنا انسانی مجلس کی بقاء کے منافی ہے۔

انسان صدیوں کے تجربوں، مشاہدوں اور کھوج سے حاصل کئے گئے کائنات کے حقیقی علم کو آزادی سے استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے۔ ورنہ انسان اپنے آپ کو کائنات سے ہم آہنگ نہیں کر سکتا اور اپنی مخصوص حالت بدستور برقرار نہیں رکھ سکتا۔ مذہب کی قید، کلچر کی قید انسانی سوچ کو پرواں چڑھنے سے روکتی ہے

اور سوچ پر روک انسانی جنس کی بقا کے منافی ہے۔

انسان صدیوں سے آزادی کا نقطہ موقع بے موقعہ محل بے محل اُچھالتا آیا ہے۔ کبھی خوراک حاصل کرنے کی آزادی کا راگ الاپتا ہے۔ کبھی گھومنے پھرنے کی آزادی کی رٹ لگاتا ہے۔ اور کبھی سوچنے سمجھنے کی آزادی کو دہراتا ہے اور آخر میں روحانی آزادی یا حقیقی آزادی کا رونا روتا ہے۔ ایسی آزادی جہاں انسان پر کوئی روک نہ ہو۔ یعنی نردان، مکتی، نجات۔

لیکن سوچنے کی بات ہے۔ کیا انسان کا وجود حقیقی طور پر آزاد ہو سکتا ہے یہ سوال انسان کے ذہن میں ارتقا کے اولین لمحے سے سرگرداں ہے۔

خوراک حاصل کرنے کی آزادی مل بھی جائے تب بھی انسان خوراک اُگنے کی قوت کے طابع رہیگا۔ طوفان ہمدی، گرمی اور درندوں کی دسترس سے آزاد ہو بھی جائے۔ تب بھی انسان کپڑے مکان، کوئلہ یا مادے کی مختلف صورتوں کے طابع رہیگا۔ گھومنے پھرنے کی آزادی بھی مل جائے تب بھی انسان دریاؤں، سمندروں، پہاڑوں، الجھاؤں اور کشش ثقل کے حدود کا غلام رہیگا۔ سوچ سمجھ

کی آزادی مل بھی جائے تب بھی انسان کائنات کے اصولوں حقیقتوں پر مبنی علم میں پابند رہیگا۔

قوراک پیدا نہ ہو تو انسان اپنی حالت بدستور برقرار نہیں رہ سکتا۔ کشش ثقل میں تغیر ہو تو انسان کی حالت بدستور برقرار نہیں رہ سکتی۔ مادے کی صفات بدل جائیں تو انسان کا جسم برقرار نہیں رہ سکتا۔ اس کا دماغ برقرار نہیں رہ سکتا۔ اس کی سموج برقرار نہیں رہ سکتی۔ اس کی حرکت برقرار نہیں رہ سکتی اور انسان بحیثیت جنس بدستور برقرار نہیں رہ سکتا۔

انسان کی حالت بدستور برقرار رکھنے کے لئے ایک خاص ماحول کی ضرورت ہے۔ جس ماحول کی قوت کے طابع انسان انسانی جنس کی مخصوص صورت میں بدستور برقرار رہ سکتا ہے۔

کھوج، پرکھ اور مشاہدے سے انسان اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ نقطہ "آزادی" انسان کی زبان (Language) میں اضافی ہے اور کائنات کے حقیقی علم سے بے بہرہ ہونے کی وجہ سے انسان نے وقتاً فوقتاً ایجاد کیا ہے۔ مذہبی آزادی، قومی آزادی، ملکی آزادی جتنے کہ حقیقی آزادی صرف مغروصہ ہیں۔ دراصل انسان اپنے جسم کا

غلام ہے۔ اپنی ضرورتوں کا غلام ہے۔ اپنی حالت کا غلام ہے۔ اور حقوقِ مادے کے اہل صفات میں پابند رہ کر اپنی مخصوص حالت بدستور برقرار رکھ سکتا ہے۔

تجربے ہوتے رہتے ہیں۔ مشاہدے ہوتے رہتے ہیں اور حقیقتیں آشکارا ہوتی جاتی ہیں۔ لیکن انسان کا وجود مادے کی صفات میں پابند ہو کر بھی، مادے کی صفات سے آفتاب ہو کر بھی، مادے کی حقیقت اور قوت سے انحراف کرنے کی کوشش میں ہے۔ کائنات کے اہل اصولوں سے منہ موڑ کر روحانی مذہبی مفروضات پر بدستور ایمان رکھتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس نکتہ کی وضاحت کے لئے انسان کو ایک بار کپڑ غور سے مادے کی صفات کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔

عمرانی علم کے میں انسان جنم لیتا ہے۔ محفل میں تیز دھوپ ہوتی ہے۔ اونچی حرارت ہوتی ہے۔ ماحول جس سے زیادہ گرم ہوتا ہے۔ لیکن انسان کا جسم دھیرے دھیرے اس ماحول کا تو گر ہو جاتا ہے۔ یا انسان کے بدن میں تیز گرمی برداشت کرنے کی صفت پیدا ہو جاتی ہے اور عمرانی علاقے کا انسان تیز دھوپ اور تیز حرارت کے ماحول کے طائفہ اپنی حالت بدستور برقرار رکھ سکتا ہے۔

عمرانی خطے کا انسان ہجرت کر کے برائی تھے میں وارد ہوتا ہے۔ ایک

انسان کو برقیلے بخمد ملائے میں اپنی حالت بدستور برقرار رکھنے میں دشواری
پیش آتی ہے جبکہ برقیلے ملائے کا شوگر انسان کوئی دشواری محسوس

نہیں کرتا۔ عجزی خطے کے انسان کے بدن میں ڈھیل "موجودہ ہو
تو کسی صورت اپنی حالت برقیلے ملائے میں برقرار نہیں رکھ سکتا۔
ٹھنڈے کی تاب نہ لا کر مر جاتا ہے۔ بدن میں ڈھیل موجود ہوگی عجزی خطے
کا انسان برقیلے ماحول کا شوگر بن جاتا ہے۔ حرارت برداشت کرنے
کی صفت سردی برداشت کرنے کی صفت میں منتقل ہو جاتی ہے۔

بہت سے مادے کے ذروں میں پنہاں ڈھیل کی کمی بیشی کے تناسب
سے جانہ باید کرنے ماحول کے خارج ہو جاتا ہے اور نئے ماحول
میں ان حالات بدستور برقرار رکھ سکتا ہے۔

دماغ انسان کے جسم کا حصہ ہے اور سوچ دماغ کی صفت ہے
مخصوص ماحول میں ہا دماغ مخصوص سوچ کو جنم دیتا ہے ماحول بدل جائے
تو دماغ پنہاں ڈھیل کے تناسب سے سوچ بھی بدل جاتی ہے۔

دماغ میں ڈھیل زیادہ ہو تو سوچ میں بھی ڈھیل زیادہ پیدا ہوگی۔
دماغ میں ڈھیل کم ہو تو سوچ میں بھی ڈھیل کم ہوگی۔

دماغ میں ڈھیل مادے کے ذروں (قوت کے ذروں) کے تناسب

سے موجود ہوتی ہے۔ دماغ میں مادے کے ذریعے مقدار میں زیادہ ہوں تو سہیل
 زیادہ موجود ہوگی اور دماغ طاقتور کہلاتا ہے جو مختلف قسم کے ماحولوں میں اپنی
 سوچ کو ڈھال سکتا ہے۔ دماغ میں مادے کے ذروں کی مقدار کم ہوگی اور
 دماغ کمزور کہلاتا ہے جو مختلف ماحولوں میں اپنی سوچ کو ڈھال نہیں سکتا۔
 چونکہ انسان کی حرکات و سکنات دماغ کے طابع ہوتی ہیں اسلئے
 انسان مختلف ماحولوں میں دماغ کے تناسب سے مختلف اثر قبول کرتا
 ہے۔ روئے زمین پر مقدار کے لحاظ سے انسان کا دماغ ہر جاندار کے دماغ
 سے زیادہ ہے۔ اس لئے انسان کی سمجھ سبب جاندار سے زیادہ ہے۔ یہی
 وجہ ہے کہ انسان کمزور جسم کا مالک ہونے کے باوجود اپنے طاقتور دماغ
 کے بل بوتے پر اپنے سے زیادہ طاقتور جسم کا مالک ہونے والے لیکن کمزور
 دماغ رکھنے والے دندوں پرندوں، جانوروں پر مادی ہے جسے کمزور
 دماغ رکھنے والے ہم جنس پر بھی پالیتا ہے۔ طاقتور دماغ کے انسان
 نے کمزور دماغ کے انسان کو محکوم کر رکھا ہے۔

ایک انسان ڈاکٹری علم سیکھ کر مان جاتا ہے کہ اس کی بیوی کے
 بدن میں تولیدی اعضاء کی ساخت کچھ پیدا کرنے کے قابل نہیں اس
 لئے کچھ پیدا ہونا، ناممکن ہے چونکہ ڈاکٹر پیدائش سے دنیا میں پہنچ

خاص مذہبی ماحول میں پلا ہے۔ ایسے ڈاکٹری علم سے بہرہ ور ہونے کے
 باوجود اس کی سوچ مذہب اور روحانیت کی غلام رہتی ہے اور اس
 سوچ کے زیر اثر مذہبی روحانی رسم و رواج کا سہارا لے کر متعدد
 مسجد میں بچے کے لئے گرگھڑاتا ہے۔ دلائل مانگتا ہے۔ نیاز مانگتا ہے۔
 یہ حرکت صدیوں کے دوران حاصل کئے گئے کائنات کے علم سے
 صریحاً انحراف ہے۔ ڈاکٹری علم سے بہرہ ور ہونے کے باوجود ایسے
 انسان کی سوچ فرسودہ ہے۔ دقتاؤسی ہے۔ ایسے انسان کو
 کسی حالت میں عالم نہیں کیا جاسکتا۔ ایسے ڈاکٹر کو آن پڑھ، کم دماغ
 یا جاہل ڈاکٹر کے نام سے پکارنا زیادہ مناسب ہوگا۔ کیوں نہ ایسا
 ڈاکٹر، ڈاکٹری علم سینکھنے کے بجائے مندروں، مسجدوں میں جا کر
 دوائی کے بجائے تعویذ، ٹوٹکے اور دعائیں پڑھ پڑھ کر بیماروں
 کو مرض سے نجات دلانے کی کوشش کرے۔ اگر ڈاکٹری علم
 کے بجائے مندروں، مسجدوں کا علم اس قدر ہوتا کہ لوگوں کی
 بیویوں کو بچے دلانا پھرے تو ڈاکٹر براہ راست خود بچہ جننے کی
 دیکھیں انہیں مانگتا کیونکہ دماغ کے وقت بھی مادے کی صفات
 اور کائنات کے اہل اصولوں میں پائیدارہ کر بیوی کے ہاں بچہ

جینے کی فیشن مانگتا ہے۔ مذاق تو یہ ہے کہ بڑے بڑے مذہبی رہنما۔
انسانی روحانیت کے علمبردار بیمار ہو جاتے ہیں تو مذہبی اور روحانی رسوم
کی پیروی کرنے کے بجائے ڈاکٹری (مادے کے علم) کی طرف رجوع
کرتے ہیں۔ مادے کے ذروں سے بنی دوائیوں کے استعمال کو
اولین ترجیح دیتے ہیں۔

مادے سے بنی دوائیوں سے انسان بیماری سے نجات پاتا
ہے چاہے مذہبی اور روحانی رسوم کی پیروی کرے یا نہ کرے لیکن صرف
مذہبی اور روحانی رسوم کی پیروی مریض کو مرض سے نجات نہیں دلاتی
جب تک کہ مادے کی صفات پر مبنی ڈاکٹری علم کا سہارا نہ لیا جائے۔
عورتیں مردوں کی نسبت اندازی اور ظلم و ستم سے پریشان
ہو کر عام طور پر دعائیں مانگتی رہتی ہیں کہ کاش وہ مرد بن جائیں اور
مردوں سے بدلہ لے سکیں۔ لیکن دعاؤں کے صدقے عورت ذات
کبھی مرد ذات میں تبدیل نہ ہوئی۔ جبکہ ڈاکٹروں نے مادے کی
صفات کا سہارا لے کر کئی عورتوں کو مرد ذات میں تبدیل کیا اور کئی
مردوں کو عورت ذات میں تبدیل کیا۔ ذات بدلنے کی بات تو
بہمولی ہو گئی ہے اب تو انسان مادے کے علم سے اتنا ایس ہو گیا ہے۔

کہ مادے کے مختلف ذروں کو نئی ترتیبیں دے کر نئے اور بہتر نباتات اور
 حیوانات کی نسل وجود میں لاتے ہیں کامیاب ہو گیا ہے۔ انسان نے علم حاصل
 کرنے کی رفتار یہی رہی تو وہ دن دور نہیں جب انسان صرف وحشی کی چمکی
 سے ایک نئے انسان کو تشکیل کر لے گا۔

ایک ڈاکٹر کی کیا بات۔ دنیا میں ایسے ہزاروں جاہل آن پڑھ، فلسفی،
 انجینئر، وکیل، سیاست دان، ٹیڈر موجود ہیں جو روزمرہ مادے کے
 صفات پر مبنی علم سے مستفید ہوتے رہتے ہیں لیکن مادے کے صفات پر
 مبنی علم پر ایمان نہیں لاتے اور انسانی جنس کو قدم قدم پر گمراہ کرتے رہتے ہیں۔
 لیڈا اے نے بھیاسنہ قول کہنے والے کادھریوں نے، روحانی شعبہ
 گمراہ کرنے وقت پر مختلف مذہب، کچھ رنگ، نسل اور قوم کے فرضی
 ماحول میں انسانی سوچ کو پابند کر دیا۔ لیکن کائنات کی مزید جاہکداری
 نے ہر ماحول میں انتشار پیدا کر کے انسان کی سوچ کو رائج ماحول سے ہٹا دیا
 کرنے پر آمادہ رکھا

کائنات پر جو حرکت میں رہتی ہے۔ اسلئے ہر ماحول میں انتشار

(حرکت) لازمی ہے۔ ماحول کا انتشار سوچ پر حاوی ہو کہ انسان کی سوچ کو
 بدلنے پر مجبور کرتا ہے۔ یوں پھر لے مذہب میں سے نئے مذہب نے سر اُٹھا دیا۔

پرائے پختہ میں سے نئے کچھ لے کر جو پرانی تہذیب کی جگہ نئی تہذیب چھا گئی۔
 بریافتہ مذہب، انیا کھر یا مجموعی طور پر نئی تہذیب، پرانی تہذیب سے ترقی پزیر
 ثابت ہوتی ہے۔ اور پرانی تہذیب کی غیر حقیقی قدریں رد کر کے کچھ نئی قدریں
 اپنائی ہے۔

انسان مدارس میں پیدا ہوا۔ مدارس کے مخصوص ماحول میں بدسلوکی
 چڑھا۔ مدارس میں رائج رسم و رواج، کلچر، مذہب، کاپا یا بندھوا۔ درامی زبان بولنے لگا۔
 انسان پنجاب میں پیدا ہوا۔ پنجاب کے مخصوص ماحول میں پروردگار چڑھا۔ پنجاب
 میں رائج رسم و رواج، کلچر، مذہب، کاپا یا بندھوا۔ پنجابی زبان بولنے لگا۔

پنجابی انسان کسی کام سے مدارس گیا۔ درامی ماحول سے آشنا ہو گیا۔ درامی
 زبان سیکھ گیا۔ یوں اپنے ذہن کو دو زبانوں سے آراستہ کیا۔ زبان کے لحاظ سے
 پنجاب کے انسان کی سوچ مدارس کے انسان کی سوچ سے زیادہ طاقتور ہو گئی۔
 پنجاب کے انسان نے مدارس کے انسان کو پنجابی زبان میں گالی دی۔
 چونکہ درامی انسان پنجابی زبان سے ناواقف تھا۔ اس لئے مدارس کا انسان پنجابی
 زبان کو اپنی سوچ سے منسلک نہ کر سکا۔ اس پر گالی کا کوئی رد و عمل نہیں ہوا۔
 اور وہ چپ چاپ کھڑا پنجاب کے انسان کو دیکھتا رہا۔ شستا رہا۔

پنجاب کے انسان نے مدارس کے انسان کو درامی زبان میں گالی دی۔ چونکہ

مدامی اس زبان سے ثابت نہیں تھا کہ میں نے وہ مدامی زبان کے لفظ
 لگائی، اگر اپنی سویرج سے منسلک نہ ہو سکا۔ مدامی زبان کے طابع سویرج
 بھرنے والی تھی اور وہ پنجاب کے انسان پر ٹوٹ پڑا۔ حالانکہ گائی طرف
 آواز کی صفت تک محدود تھی اور حرکت کی حدود میں داخل نہیں ہوئی
 تھی لیکن مدامی زبان کا رد عمل مدامی کے انسان کے ذہن پر حاوی
 تھا۔ اس نے مدامی کا انسان اپنی سویرج کے طابع انتشار میں مبتلا
 ہو گیا اور اس کا وجود گائی سمجھ ہی حرکت کی حدود میں داخل ہو گیا۔
 یوں زبان کے طابع سے طاقتور پنجاب کے انسان کے ذہن نے صرف
 آواز کی لہریں استعمال کر کے زبان کے طابع سے کمزور مدامی کے انسان
 کے ذہن کو قابو میں کر کے اس کی حرکات کو طابع کر دیا۔

پھوٹے بچے کا ذہن کمزور ہوتا ہے کیونکہ اپنی مختصر می زندگی میں
 وہ کافی تجربوں سے دوچار نہیں ہوا ہوتا ہے۔ اسے بہت حد تک بزرگوں
 کے اقدار کے لئے نتیجوں کا پابند ہوتا ہے۔

بزرگ اپنی بزرگی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر خوف، ڈر اور مختلف قسم
 کی روک پکیوں کے کمزور ذہن پر بڑیوں کو قابو میں رکھنے کے لئے لگاتے
 ہیں۔ آواز سے ہی جس استعمال کر کے بتوندہ بھوتوں کی کہانیاں سنا کر

بچوں کو تو بہات اور نرم و روان کا پابند کر دیتے ہیں۔ کچھ سو جاتے ہیں لیکن
 ڈر، خوف کے جذبات اس کے ذہن میں اودھم مچاتے رہتے ہیں۔
 آنکھیں بند ہوتے ہوئے بھی بچے کا دماغ جاگتا رہتا ہے۔ اسلئے اس کا
 ذہن جنوں، مجھڑوں کے سچے بنتا ہے۔ کبھی جنوں کو اڑتے دکھاتا ہے اور
 کبھی مجھڑوں کو تلپتے دکھاتا ہے۔ پریوں کی کہانیاں سنی ہوں تو پریوں
 کو رنگ رلیاں مٹاتے دیکھتا ہے۔

یادداشت کی کمزوری یا ذہن کی کمزوری یا بیماری کی وجہ سے دماغ
 کے مادے کے ذروں میں انتشار پیدا ہو جائے تو سوچ میں افراطی بھیل
 جاتی ہے۔ اور کچھ پری کے پر جن کے بدن سے نسلک کرتا ہے۔ جن کے
 سینک انسان کی شبیہ سے جوڑ دیتا ہے۔ ایسے اشکال گرھ لیتا ہے جن
 کے وجود سے کچھ بے بہرہ، خولے، کبھی کبھی ایسے اشکال بھی گرھ لیتا ہے۔
 جن کا کائنات میں کوئی وجود نہیں ہوتا۔ یوں کمزور ذہن میں کمزور سوچ
 کی وجہ سے فخری اشکال، ڈھکوسلے، توہمات جنم لیتے ہیں۔

خون کے دباؤ کا پیارا (Blood Pressure) تیز ہوتا رہتا
 ہے۔ انسان یا کسی ذہنی بیماری سے متاثر انسان بالغ ہو کر بھی ایسی ہی حالت
 کا شکار ہو جاتا ہے۔ شراب، بھنگ، L.S.D.، وغیرہ نشہ دات بھی

دماغ کے مادے کے ذروں کی حالت میں انتشار پیدا کر کے انسان کو ایسی
 فرضی کہانیاں گڑھنے پر مجبور کرتے ہیں کہ عام ذہن رکھنے والے انسان حیران
 رہ جاتے ہیں تو ماشاء اور اس کی طبیعت کی پوری جانکاری نہ ہونے کی
 وجہ سے تندرست ذہن رکھنے والے انسان کا ذہن بھی دُعاؤ داخل ہو جاتا ہے۔
 دماغ کے مادے کے ذروں کی ایسی ہی حرکات کا سہارا لے کر طاقتور
 ذہن کے انسان کمزور ذہن کے انسان کو طالع کرتے ہیں۔ ہیناٹزم،
 (Hypnoticism) سمریزم (Mesmerism) جادو ٹونا
 تو نیز گنڈے، شعبیدے، مجرے طاقتور ذہن کے انسان کا کمزور ذہن
 کے انسان پر قوت کا رد و عمل ظاہر کرتے ہیں۔

دنیا کی سطح پر انسان نے صلب سے پہلے (Moss Stone)
 پتھر میں مغناطیسی صفات پالیں۔ تجربے اور مستابدوں کی بنیاد پر لوہے
 کے ذروں میں بھی ایسی صفات پنہاں ملیں۔ کھوج اور پیکھ نے یہ
 صفات پلاسٹک (Plastic)، باقی دانت (Gummy)، ابونی،
 (Ebonite) (Nylon) نیلان وغیرہ میں بھی آشکارا کیں۔ (Magnet)
 ہے کامغناطیس جہاں صرف لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے وہاں پلاسٹک
 (Ebonite) ابونی وغیرہ گیس کے تھکوں اور مٹکے کے ذروں کو اپنی

طرف کھینچتے ہیں۔ آپ کھینچنا طاقت کا رد و عمل ظاہر کرتا ہے۔ کبھی اپنے سے
 دور بھی دھکیں دیتے ہیں۔ اپنے سے دور دھکیلنا بھی طاقت کا رد و عمل ظاہر
 کرتا ہے۔ آخر میں سائنسدان نیوٹن (Newton) نے تجربوں اور تحقیق
 کے بعد اس حقیقت کا انکشاف کیا کہ کائنات میں ہر چیز دوسری چیز کو
 کھینچتی رہتی ہے۔ دماغ کا ہر ذرہ دوسرے ذرے سے کھینچتا
 ہے یا حرکت کو آزاد کرتا ہے۔ ارتقاء کے ساتھ ساتھ انسانی دماغ کی قوت
 میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب تو حالت یہاں تک آگئی ہے کہ کئی انسانوں کا
 دماغ اتنا طاقتور بن گیا ہے کہ عرف ذہن کی طاقت سے اشیاء کو بلا لیتا ہے۔
 آگ پیدا کر لے۔ کچھ گز دور آواز کی لہروں سے ہی نہیں بلکہ میلوں دور
 مقناطیس لہروں (Magnetic waves) سے کسی اور انسان کو
 عجیب و غریب حرکات کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جسے عام طور پر
 (Telepathy) ٹیلی پتھی کے عمل کا نام دیا گیا ہے۔ اور کم علم کمزور
 دماغ رکھنے والا انسان ان حرکات کا کوئی ظاہری جواز نہ پا کہ دماغ
 کے ان عملات کو روحانی، خدائی طاقت سے وابستہ کرتا ہے اور منہ زبانی
 پیرایمان لاتا ہے۔ دماغی طاقت کو غیر مرئی طاقت سمجھتا ہے۔ مادے کی طاقت
 نہیں سمجھتا۔

انسان اپنی حالت بدستور برقرار رکھنے کے لئے کائنات کی ہر اور
صورت یا حالت (state) مثلاً ہوا، پانی، مٹی، آگ، درندہ، جانور،
جرشیم وغیرہ سے برسرِ پیکار ہے۔ اور کائنات کی ہر دوسری صورت
یا حالت اپنی صورت یا حالت بدستور برقرار رکھنے کے لئے انسان کی صورت
یا حالت بدستور برقرار رکھنے پر تکی ہے۔ لیکن انسان طاقتور دماغ سے
بہت بھونکنے کے باوجود اپنی جنس سے بھی برسرِ پیکار رہتا ہے۔ ہٹ دھرمی
اور جہالت کی وجہ سے اپنے وجود کے لئے اور خطروں کا اضافہ کرتا ہے۔
آپس میں برسرِ پیکار رہنے کے بجائے انسانی جنس اجتماعی صورت میں کائنات
کی ہر اور جنس کے سامنے صف آرا ہو جائے۔ تو انسانی بشری آسانی سے
اپنی حالت بدستور برقرار رکھ سکتا ہے۔ انسان کے لئے لازم بن جاتا ہے۔
کم صدیوں سے سمیٹے کائنات میں پھیلے مادے پر مبنی اہل حقیقتوں
اصولوں کو دانشمندانہ انداز میں اپنے مادے سے بننے وجود پر مسلط کرنے
اور یوں کائنات سے ہم آہنگ ہو کر اپنی جنس کی بقا کا سامان بکھولے۔
زندگی سے مرنے ہر شے کے پاس اپنی صورتوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا
نزع کے پاس پودے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ انسان کے پاس جاندار کے سوا کچھ
نہیں ہوتا۔ انسان کے پاس جسم کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ انسان کے پاس

تقن ڈھانپنے اور پیٹ بھرنے کے لئے خود تک نہیں ہوتی۔ اسلئے انسان کو
اپنے جسم کے سوا کسی اور چیز پر قبضہ کرنے کا کوئی جواز نہیں باغ، باغیچے،
مکان، پہاڑ، سونا چاندی، سمندر، آسمان۔ کل کائنات انسانی جنس کی مشترکہ
وراثت ہے۔ ان پہنچاؤں کے کسی بھی حصے پر کسی ایک فرد کا قبضہ نا
جائز ہے۔ غلط ہے، کائنات کے اصولوں کے منافی ہے۔ یہ بدعت
فرضی خود پیدا کر کے بھائی کو بھائی سے جدا کرتی ہے۔ اولاد کو والدین سے
جدا کرتی ہے۔ بیوی کو خاوند سے جدا کرتی ہے۔ انسان کو انسان سے جدا کرتی
ہے۔ اس لئے انسان کے ذہن سے ملکیت، وراثت، اولاد جیسی غیر قدرتی
سیوچ مثانے کی ضرورت ہے۔ یوں ایک انسان دوسرے انسان کا
پابند نہ رہ کر استحصالی لغت سے بڑا ہو جائیگا اور حقیقی اجتماعی صورت
حاصل کرے گا۔

خدا کا وجود ارتقاء کے اولین لمحے سے موجودہ دور تک نا فہم رہا ہے۔
مان بھی لیا جائے کہ خدا کا وجود ہے پھر بھی خدا کا یہ تو صرف مادے کی صفات
میں پہنچاؤ ہے۔ اسلئے صرف مادے کی صفات کے طالع رہ کر ہم خدا کا
خدائی سے فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ مہم اور فرضی ڈھکوسلوں کے تحت ہیں۔
ہر مذہب انسانی ارتقاء کی مختلف منزلوں کی نشاندہی کرتا ہے لیکن

ہدایت خود منزل نہیں انسان کے علم کو الگ الگ اکائیوں میں بانٹا جاسکتا۔
 علم تو مسلسل کوششیں بے کاینات کے مسلسل دور عمل کی جانکاری کا۔

اسلمے پاک ناپاک نگاہ، ثواب، حلال، حرام یا مجموعی طور پر مذہب مادے
 کی صفات اور انسانی جنس پر ان صفات کے رد علم پر مبنی ہونا چاہئے۔

فرضی و محکوموں اور توہمات پر نہیں اس صورت میں مادے کی خابیت
 اور رد و عمل پر مبنی مذہب انسانیت مادے سے بننے انسانی جنس پر حاوی

ہو تلے جنت اور جہنم یا دوسری کاینات کا کوئی وجود نہیں یہ صرف انسان
 کی لاعلمی کی دلیل ہے۔ انسان کو اپنی حالت بدستور برقرار رکھنے کے لئے

لوانعات میسر ہیں تو جنت میں ہے اپنی حالت بدستور برقرار رکھنے کیلئے
 لوازمات میسر نہ رہیں تو جہنم میں ہے۔

رنگ، نسل، کچھ قوم انسانی جنس کی بنیادی صفات نہیں بلکہ جوگزشتہ

ماحول کی پیداوار ہیں سائر انسانی جنس کی ظاہری شکل و صورت تک محدود

ہیں۔ اسلئے انسان کے ذہن سے رنگ، نسل، کچھ قوم کی تفریق ملانے کی

ضرورت ہے۔ لیوں انسان انسان کے نزدیک اگر اجتماع کی صورت

میں کاینات کی ہر دوسری جنس کو اپنی حالت بدستور برقرار رکھنے کے لئے

استعمال کو سکتا ہے۔

انسان کی اصلی نعمت جائیداد، روپیہ، پیسہ نہیں بلکہ انسان کی طاقت ہے جسے انسان صرف کمزور کے نعمت کر سکتا ہے اور اپنی حالت بدستور قرار رکھنے کے لئے خوراک، کپڑا، مکان اور زندگی کے دیگر لوازمات پیدا کر سکتا ہے۔
 نعمت کا اوزان وقت یا پیداوار کی صورت میں نہیں ہونا چاہئے بلکہ انسان کی ضرورت کی صورت میں ہونا چاہئے۔ بیشک کے اندر پہلے پودے کیلئے قدرت بیج کے اندر خود خوراک گودے کی صورت میں تیل تک میسر رکھتی ہے جب تک کہ پودا خود خوراک حاصل کرنے (نعمت) کے قابل نہ ہو جائے۔ اندے کے اندر پہلے جاندار کے لئے قدرت اندے کے اندر خوراک اندے کی سفیدی کی صورت میں تیل تک کیلئے میسر رکھتی ہے جب تک کہ جاندار خود خوراک حاصل کرنے (نعمت) کے قابل نہ ہو جائے۔

پیدائش پر انسان کیلئے قدرت نے ماں کے جسم میں خوراک دودھ کی صورت میں تیل تک کیلئے میسر رکھا ہے جب تک کہ انسان خود خوراک حاصل کرنے (نعمت) کے قابل نہ ہو جائے۔

زندگی گو نہ یہی وملت، نسل و قوم، قابلیت یا ناقابلیت کی تفریق کے باوجود ہر صورت ہر حالت میں خوراک تیل تک میسر رہتی ہے۔ جب تک کہ زندگی خود اپنی خوراک حاصل کرنے (نعمت) کے قابل نہ ہو جائے۔

اسلئے ہر انسان چاہیے جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، تندرست ہو، بیمار ہو،
 لپاچ ہو۔ محنت کرنے کے قابل ہو یا محنت کر سکیے ناقابل ہو خوراک اور زندگی
 کے دیگر لوازمات کا حق رکھتا ہے۔ کائنات کے اس اعلیٰ اصول کا اطلاق تب
 ہی ممکن ہے۔ جب سب محنت کرنے کے قابل انسان حسب اوقات محنت
 کر کے زندگی برقرار رکھنے کے لوازمات پیدا کر سکیں گے اور محنت نہ کرنے کے قابل
 انسانوں کے ساتھ حمید ضرورت یا نٹ کر استوائ کر سکیں گے۔ ہاں توقف کرنے
 کے قابل ہونے کے باوجود محنت کرنے سے امتیاز کرے۔ اس انسان کو زندہ
 رہنے کا کوئی حق نہیں۔

کل کائنات میں صرف انسانی جنس طاقتور دماغ کی بدولت اس قابل
 ہے کہ قبروں کھوج اور ہر کھ سے کائنات میں بہتیاں لادوں۔ اصولوں اور
 حقیقتوں کی نقاب کشائی کرے اور ان کا صحیح اطلاق کر کے اپنی جنس
 کی آبیاری کرتا رہے۔ اس صفت کی وجہ سے انسان نے اپنے آپ کو اشرف
 المخلوقات کے نام سے لواتا ہے۔ یعنی کائنات کی ہر جنس پر مخلوق سے برتر۔

